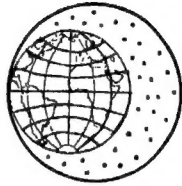

العقيدة وبناء الإنسان

الدكتور
عبد الفتاح عبد الله بركة
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية (سابقاً)

دار التراث الإسلامى
للتحقيق والنشر

٨ شارع محمد صدقى - باب اللوق

العقيدة وبناء الإنسان

الدكتور
عبد الفتاح عبد الله بركة
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية (سابقاً)

دار التراث الإسلامي
للتحرير والنشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، خلق الإنسان فى أحسن تقويم ، فسواه ونفخ فيه من روحه ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الذى أتم الله به بناء النبوة والرسالة ، كما أتم بالنبوة والرسالة بناء الإنسانية .

وفى هذه الكلمات التى نقرأها فى الفصول التالية سوف نجد الأرتباط الكامل بين بناء الإنسان ، وبين النبوات والرسالات الإلهية .

ذلك أن بناء الإنسان ليس فيما يظهر من بنيته البدنية ، وقوته الجسمية ، فإنه قد يناقسه فى ذلك كثير من الحيوان الذين يبرزنونه ويتفوقون عليه فى ذلك . ولكن بناء الإنسان هو فى تثقيف عقله ، وتقويم قلبه ، وإرهاف وجدانه . بحيث يتمكن من أدراك نفسه ، ومعرفة مكانتها من هذا الوجود . فإذا توصل إلى ذلك وعمل على تحقيق ما عرفه عن يقين فإنه يكون قد أقام فى نفسه صرح الإنسان .

هذا الإدراك وهذه المعرفة سوف تؤديان به إلى معرفة وثيقة بأصل وجوده ، ومصدر حياته ، وإلى العلاقة الضرورية القائمة التى تصله به صلة مباشرة ، وهذه الصلة المباشرة بينه وبين خالقه إذا أستقامت فى نفسه فإنها سوف ترسم له الطريق السوى والصراط المستقيم الذى يؤديه فى النهاية إلى أن يكون إنسانا فى أحسن تقويم كما خلقه الله تعالى .

لأنه بمعرفته لله ، وبمعرفته بالصلة المباشرة التى تربطه به وبالمسئولية التى حملها الله له ، يستطيع أن يتحرر فكريا وشعوريا عقلا ووجدانا ، قولاً وعملاً وإرادة وعزماً ، لكن يسلك السلوك الذى يليق به كإنسان ، على منهج الخالق العظيم الذى خلقه وسواه ونفياً من روحه .

وسوف يجد أنه فى أشد الحاجة ، لكى يصل إلى هذا المستوى الراقى ، الذى هياه الله له ، لمن يرشده ويدله ويهديه إلى طريقه الله ، إلى من يقيم له فكره ، وينير له قلبه ، ويشرح له صدره ويهذب له قوله وفعله ، وفقاً للمنهج الإلهى الصحيح وهذا من فضل الله على الإنسان بأن أرسل رسله الكرام وأختارهم من ذرى الإنسانية لكى يبلغوا رسالات ربهم ، مبشرين ومنذرين ، ولكم يقودوا البشرية على نهجه القويم ، حتى أرسل سيدنا محمداً صلوات الله عليه وسلم وخاتم النبيين بالمنهج الشامل الكامل للناس أجمعين .

إن هذا المنهج الإلهى الذى يبنى الإنسان الفرد ، يبنى - فى الوقت نفسه - مجتمع الإنسان ، بما يشتمل عليه هذا المنهج من تكامل وتناسق ، وبحيث لا يكون هناك فاصل بين الإنسان الفرد فى ذاته ، وبين الإنسان المشارك فى مجتمعه ، كما أنه لا يسمي بوجود فاصل بين الإنسان بذنا أو نفساً ، فالتكامل والتناسق بين الفرد والمجتمع ، عملية تلقائية ، تترتب بطريقة واقعية على عملية بناء الإنسان فى نفسه ، وفق المنهج الذى يستقيم عليه الإنسان فى وحدة تامة لا تفصل بين الجسم والروح .

ولذلك سنجد أن تحرير العقل ، يفتح باب العلم وتحرير الوجدان
يقيم روابط الأخوة الإنسانية ، وتحرير الإرادة ، يعين على الابتكار
والأبداع وأستقرار العقيدة ، يملأ النفس أمناً وسكينة ،
فتفيض منها رحمة عامة فى الوقت الذى تزدان فيه بحلية
التواضع والحياة .

وقد نشرت هذه الفصول بترتيبها فى مجلة المجاهد العزاء التى
تصدرها الشؤون الدينية بأدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة .
ومع شكرى الجزيل لعناية هذه المجلة والقائمين عليها بإخلاص
- خاصته العميد محمد عبد الصمد حمادة - الذى كان رئيس
تحريرها - فقد أثرت أن أجمع هذه الفصول فى هذا الكتاب ،
باعتبار وحدة الموضوع ، حتى ينتظم عقدها فى سلك ، وتجمع
فكر القارئ حين يتابع هذه الفصول معاً .
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

د . عبد الفتاح عبد الله بركة

العقيدة وبناء الإنسان الإنسان وقيمة الحياة

حياة الإنسان هي أثمن ما يملكه ، بل هي في الحقيقة كل ما يملكه ، وهو يستطيع عن طريق استثمارها بصورة حسنة أن يحقق معنى إنسانيته التي أكرمه الله بها ، ويميزه بها على سائر مخلوقاته في هذا الكون ، وذلك عن طريق استعمال كل المواهب والطاقات التي لديه ، والتي وهبها الله له ، لكي يستعملها استعمالاً صحيحاً يتناسب مع المستوى الرفيع الذي خلق له .

إن الإنسان يشعر أنه متميز عن بقية المخلوقات التي تشاركه الحياة في هذه المعمورة ، وهو شعور صحيح ، يعتمد على عوامل فطرية ، ومواهب خلقية أختص بها دون غيره من هذه المخلوقات ، لكن تميزه عنها لا يتحقق إلا باستعمال هذه المواهب ، فإذا أهمل استعمالها فإنه يكون قد تنازل طواعية عن هذا المركز المرموق والمكان السامي الذي توهله له قدراته ومواهبه .

فقيمة حياة الإنسان تظهر عند استعماله لهذه المواهب ، فإذا أهمل استعمالها فقد قيمته كإنسان لأن حياته تصبح بغير قيمة . هذه المواهب التي تميزه تدفعه دفعا إلى تفكير في أمور كثيرة ، وذلك عن طريق ملاحظته لنفسه ولحياته ، ولأطواره ، فيفكر في بدايته ومصدره ، ويفكر في نهايته وغايته ، ويفكر فيما بين ذلك ،

وفى معنى ذلك كله ، ولديه من المواهب والمدارك ما يدفعه دفعا إلى هذا التفكير ، وهو قد يمر على هذه التساؤلات مر الكرام ، لكنها تظل كامنة فى أعماقه لا تزول ، وقد توارى فلا يستطيع أن يهدأ أو يستقر قبل أن يعرف لها حلا .

واقده شغلت هذه المسائل الناس فى القديم ، وما تزال تشغلهم فى الحديث ، وإن تزال تشغلهم على توالى الأجيال والقرون . وبالصعود إلى حل صحيح يتهيأ للإنسان أن يعرف لحياته معنى صحيحا ، فإذا معرفته هذا الحل الصحيح ، فإنه ولا شك يكون قد أخطأ فى فهم حياته ومعناها .

وقد يظن كثير من الناس أنه لا معنى للحياة الا ما يجده فيها من واقع عملي ، وأنه لا ينبغي أن يبحث عن شيء آخر وراء هذه الظواهر العملية التى يمارسها فى حياته ، وأنه ما دام يتمتع بما يتمتع به من طيبات هذه الحياة الدنيا فقد ملك كل تصبو إليه نفسه ، ويهفو إليه فؤاده . فهل هذا صحيح ؟

حينما يأتى الإنسان إلى هذه الحياة يجد السواعد ممتدة عادة لأحضانه ، والقلوب متلهفة لاستقباله ، ويجد العناية والرعاية من كل من يستطيع تقديم هذه العناية والرعاية ، ويكبر قليلا فيعتقد مع سذاجته الأولية أنه صاحب حق فى كل ما يقدم إليه ، وهؤلاء يتحكم فيمن حوله ، ويرى أن عليه أن يطلب ، وأن على الآخرين أن يجيبوا مطالبه أنه يرى السكن والموى مهينا ، والأثاث ووسائل الراحة معدة ، والطعام يقدم كلما احتاج إليه ، فيخيل إليه أنه يملك كل ما حوله ومن حوله .

وما زال ينمو وينمو ، ويكتشف حقائق الأشياء شيئا فشيئا ،
وأذا به يكتشف أنه وحيد لا يملك شيئا ، ولا يتحكم فى شيء .
أنه رغم وجوده فى مجتمع كبير يضج من حوله ويضج ، فإنه
وحيد يعيش وحده ، لا تربطه بهذا المجتمع الكبير الا عدة علاقات ،
وأنه وإن كان يجد الاستجابة لما يطلبه ، فإنه يأتى عليه يوم يتبين
فيه أن هذه الاستجابة ليست ضرورية ، وأنها قد لا تتحقق فى
كثير من الأحيان ، وأن ما يكون طوع يديه فى لحظة أو
ساعت يخرج عن هذا الطوع بعد هذه اللحظة وهذه الساعة ، وأن ما
كان يظنه تحت حكمه وسيطرته هو فى الحقيقة حاكم ومسيطر
عليه ، فهو لا يشعر أنه يخدم الآخرين كما يخدمونه ، ويقع تحت
سلطان غيره كما يخضع البعض لسلطانه ، فليس هناك ممن حوله
من يستطيع أن يدعى له عليه سلطانا مطلقا ، أو تحكما تاما .
الأمر إذن ليس داخلا فى حكم فرد واحد من البشر !

فإذا ذهب لينظر فيما هو خارج عن هذه العلاقات ، كالأمور
المادية التى تملك ملك اليمين ، فما أوضح ما فيها من غرور المال
والعقار ، الأرض والتجارة الآلات والمصانع ، والسيارات الفارهة
وأدوات الزينة والرفاهية ، فقديظن أن ذلك من أملاكه التى لا شك
فيها ، لكن هذا الملك هو ملك التخويل والتصرف المؤقت ، أما ملك
الحقيقى فهو ما أمكنك أن تتحكم فيه بصورة مطلقة ، فلا يخرج
من حكم ، وليس كذلك ما تملك من مال ، لأنك لكى تشتري لابد لك
أن تبقي ، ولكى تأخذ لابد من أن تعطى ، وأنت تملك اليوم ما لم تكن
تملك بالأمس ، فأين كان ؟ أنه لم يكن معك لأنه لم يكن ملكالك ،

وأنت تقتقد اليوم ما كنت تتمتع به الأمس فأين ذهب ؟ أنه قد رحل
عك ، لأنه لم يعد ملكا لك ، فأين ملكيتك لما تظن أنه في ملكك بينما
هو في تحول مستمر ، الملك الحقيقي إذن ليس لواحد من البشر .
قد تظن أنك تملك نفسك !! وهذا أيضا وهم كبير ، لأنك لا
تستطيع أن تتحكم إلا في حيز محدود من شئون نفسك ، يماثل ذلك
الحيز المحدود الذي تتحكم فيه من شئون مالك ، فتوهمت أنك تملك
نفسك، كما توهمت من قبل أنك تملك مالك ، وأنت في الحقيقة لا
تملك هذا ولاذاك .

والإنسان قد يئأس من نفسه ومن ماله ، ومن علاقته بالآخرين ،
لكنه لا يكاد يئأس من أبنائه ومن زوجه ، أليس هو القائم بشئونهم ،
المضحي بجهد وراحته من أجلهم ، أليس هو سر سعادة الزوج ،
وسبب وجود الأولاد ؟ فهو إذن يملك شيئا واحدا ! يملك الأبناء
والزوج .

وهذا أيضا باطل وزور ، أنه كان يوما بدونهما ، وغدا يشيعونه
كأن لم يكن بينهما ، لا يملك الأب أبنائه ، ولا الأم أبنائها ، ولا
تملك الزوج زوجها ، ولا الزوج زوجه ، إنما هي أمور وأسباب
وعلاقات ، مجرد علاقات ، يجرى فيها الله سبحانه وتعالى شئون
العباد .

الإنسان في هذه الدنيا - أذا - وحيد ، بكل ما في معنى كلمة
الوحدة من وجود ، خلقه الله وحده ، ويعيده إليه وحده ، وهو بقيمه
في هذه الحياة - أيضا - وحده ، وأن أحاطه ببعض العلاقات
والروابط التي يظهر من خلالها سلوكه وتصرفاته ، ويتحقق بها
معنى حياته في هذه الدنيا .

وإذا كانت هذه العلاقات المختلفة تغرنا كما تغر الآخرين ،
وتزيّف علينا معنى حياتنا ، كما تزيّف على الآخرين معنى
حياتهم ، فسوف تنتهى عنا الحياة ، وعندئذ تزول الحجب ، ونرى
أننا خسرونا أتمن ما وهبنا الله سبحانه وتعالى ، وهو الحياة ، لأننا
لم نعرف معناها ، ولا مصدرها ، ولا غايتها ، ولم نعرف فى أى
شئ نتفقها .

لو أردنا أن نضرب لذلك مثلا بالمسائل المادية ، فيمكن أن
نضربه برجل يملك رأسمال ، يريد أن يستثمره فلا بد أن يستثمره
فيما يعود عليه بالربح ، والا كان من الحمقى .

لو وجدنا مثل هذا الرجل الذى يريد أن يستثمر رأسماله يذهب
فبيعه ذات اليمين وذات الشمال ، لأنه لا يدرك الوجه الصحيح
لاستثمار المال ، ولم يتعلم كيف يستثمر ماله ، فإنه عندما يحين
وقت الحصاد ويذهب لبيّث عما عاد عليه من ربح فلا يجد ، ثم
يبحث عن رأسماله فلا يجد ، عندئذ يشعر بفداحة الخسارة .

لو أنه لم يربح وسلم له رأس ماله هو كما لكان خاسرا ، فما
بالكم إذا كان قد فرط فى رأسماله أيضا ، فلم يجد منه شيئا فى
يده ؟!

السبب فى ذلك أنه لم يتعلم أصول التجارة ، أو أصول
استثمار المال ، ولم يكن له من الحكمة والفطنة ما يساعده - أذ لم
يتعلم - على أدراك ما ينبغى أن ينصرف به فى هذا المال ،
فخسر كل شئ ، خسر ربحه ، وخسر جهده ، وخسر ماله ..

وحياة الإنسان هى رأسمال الإنسان ، وهى الشئ الوحيد
الذى يملكه الإنسان ، يتفق منه أو يستثمر منه شيئا بعد شئ .

فالمال لا يملكه ، والدور والعقار لا يملكها ، والحكم والجاه والسلطان والنفوذ لا يملكها ، والزوج والبنون لا يملكها ، لأن كل فرد يهتم بنفسه قبل أن يهتم بالآخرين ، أنها مجرد علاقات تتغير وتتحوّل باستمرار ، وتترتب عليها حقوق وواجبات ، ومع ذلك فانت لا تملك لأحد أن يفعل ما عليه من واجب ولا تملك إلزامه بأداء ما عليه من حقوق .

وأنت إذن لا تملك شيئاً إلا نفسك ، ولا تكلف إلا نفسك .
وقد وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحفظ برأسمالنا ونربح فوقه أصنافاً مضاعفة ، حياتنا في هذه الدنيا هي رأسمالنا ، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستثمر هذا المال لكي نربح به بعد ذلك أضعافاً مضاعفة من حياة سعيدة بأقبيه لا تزول ولا تفتنى . ويدون أن يعرف الإنسان قيمة حياته هذه ويتمكن من استثمارها في مجالها الصحيح ، لا يكون الإنسان إنساناً ، ولو ملك المال والجاه ، والولد ، لأن هذه الأملاك - كما بينا - أملاك مؤقتة لا تبقى ولا تستثمر ، وسوف يأتي الوقت الذي تظهر فيه هذه الحقيقة جلية وأضحى ، وعندها يتجرد الإنسان من كل هذه العلاقات ، حتى الأهل من زوج وولد ، يتجرد من ذلك ، ويذهب إلى ربه فرداً ، كما خلقه فرداً ، وكما يعيش في هذه الدنيا فرداً ، وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿١٠﴾

يقال لهم عندئذٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْجِعُكُمْ مَّاخُولِينَ ۖ لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

وكل العلاقات التي يرتبط بها ، ويجب عليه أن يرهاها ، وهو الميدان الذي نستثمر فيه رؤسائنا من الحياة والوقت ، مسائل ليس لها بقاء ولا دوام ، وسوف يتجرد الإنسان منها ، ويردها إلى صاحبها ، فقد ولد لا يملك منا شيئا ، ثم أعطاه الله أياها في هذه الدنيا ، لأنها مجال عمله وسعيه فحسب ، وعندما ينتهي الوقت المحدلها يعود الله سبحانه وتعالى مجردا من كل شيء إلا من الريح الذي ريحه ، أو الخسران الذي خسره .

حياة الإنسان - أذن - ولو فرضنا أنه لم يعرف حقيقتها - تكون ضياعا لا جدوى منها ولا فائدة فيها ، بل تتسرب من يديه سنة بسنة وشهرا بشهر ، ويوما بيوم ، وساعة بساعة ، إلى الأجل المحدود .

وإذا كان الأمر كذلك وأنتهى الزجل ، ولم يعرف الإنسان ، أو لم يدرك ولم يفهم سر حياته لا مصدرها ولا غايتها ، ولا الوسائل التي أوتيتها لكي يصل إلى غايتها ، إذا لم يعرف شيئا من ذلك ثم أنتهى الأجل ، فأى فارق بينه وبين غيره من مخلوقات الله التي لم يهبها العقل والقلب ، ولم يعطها السمع والبصر والفؤاد ؟! ما هو الفرق بين هذا الذي أنتهى ولم يعرف حقيقة نفسه ولا قيمتها ، ولا معنى حياته وكرامتها مصدرا وغاية ووسيلة ، وبين غيره من المخلوقات التي لم يؤتها الله شيئا من هذه المواهب ؟! لا فرق ! بل يوجد فارق من الناحية السلبية ، لا من الناحية الإيجابية ، لأنه قد صار أكثر منها ضلالا ، وأكثر منها خسرا .

أنها لا تدرك ، ولا تتمكن من المعرفة والإدراك ، أما هو فقد آتاه
الله العقل وميزه ، وعندما ينكشف له الأمر ، ويعلم أنه لم يكن
يستعمل عقله ومواهبه يتحسر ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ

نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

فُحْشًا لَا تَخْصِبِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ الملك / ٩ : ١٠

أما البهائم ، فأنها لا تستطيع أن تتحسر أو تلوم نفسها ،
لأنها لم تخسر شيئاً ، إنها لم تكلف في حياتها كتكليف الإنسان ،
ولم يعطاها الله ما أعطى الإنسان من استعدادات التكليف ، وهى
مسخرة فيما تفعل ، بأمر الله وإرادته ، ليس لها فوق ذلك شيء ،
فماذا خسرت ؟!

أما الإنسان الذى يفرط فى حياته ، فالفرق بينه وبين هذه
البهائم ، أنه قد خسر كرامة الحياة التى أعدها الله له ، وهىأه لها
، وأمدته بأسبابها ووسائلها ، فأهملها وتركها . ولذلك نجد هذه
الآية الكريمة تصنع هذه المقارنة بين مثل هذا الأسان وهذه البهائم

فنقول : وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا

مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ

لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ

كَأَنَّهُمْ بَلَّ لَّيْلٌ مُّمَّ ضَلُّوا وَلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

الأعراف / ١٧٩ .

العقيدة وبناء الإنسان معرفة الخالق

عندما يتحقق الإنسان من نفسه أن معنى حياته ليس في مقدار ما يملك في هذه الحياة الدنيا من متاع ومال ، ولا من جاه وسلطان ، ولا من ولد وعشيرة ، لأن كل ذلك يتحول ويتغير ويزول ، وأنه في النهاية يفارقه ويذره ، وحيدا مع نفسه ، حتى الأهل والولد ، لأن كلامهم له حياته الخاصة به ، وكلا منهم مشغول بنفسه وحياته الخاصة ، وعندما يتحقق الإنسان من ذلك ، ويتيقن أنه مع كثرة علاقاته المادية والاجتماعية يعيش وحيدا وينتهي وحيدا ، فأنه لا بد أن يراجع موقفه من نفسه ، وموقفه من هذه العلاقات ، فيعطى لهذه العلاقات قيمتها الحقيقية كشئ عارض في هذه الحياة الدنيا ، ولا يبالغ في هذه القيمة لجعلها كل شئ في حياته ، أو أهم شئ في حياته ولكنه سوف ينظر إليها باعتبارها وسائل وأدوات يحقق ذاته من خلال التعامل معها ، والسعى فيها ، وهكذا يتم لكل فرد وتحقيق ذاته من خلال تعامله مع الآخرين ، هذا التعامل الذي يتخذ صوراً كثيرة متعددة ، فتتغير مظاهره وأشكاله ، وتتطور أوضاعه وأحواله ، فلا يثبت على حال ، ولا يستقر على نظام مما يؤكد دائما وأبدا أنفراد كل إنسان بنفسه وحياته .

لكن ما معنى أن يحقق الإنسان ذاته ؟ إم كان المقصود أن يثبت وجوده ، فلا شك أنه موجود ، ما دام حيا ، ومثل هذا الوجه ، لا يحتاج إلى تحقيق وأثبات ، ولكن مثل هذا الوجود ثابت له ، كما هو ثابت لغيره من سائر الموجودات ، ومن سائر المخلوقات الحية ، كما ذكرنا من قبل ، فليس هذا الوجود هو الذى يحتاج الإنسان إلى أثباته وتحقيقه ، ولكنه - بالقطع - يجب أن يحقق ذاته ، بمعنى أنه يريد أن يبرز ما يتميز به عن سائر هذه المخلوقات باعتباره إنسانا يتميز عنها بالإنسانية ، بل هو يريد أن يبرز ما يتميز به كفرد بين جنسه من بنى الإنسان .

لكى يبرز الإنسان ما يميزه به كإنسان ، وما يتميز به فرد من أفراد الإنسان لابد أن يستعمل مواهبه ، ملكاته الخاص الاستعمال الذى يؤدي إلى تحقيق غايات عليا وأهداف مثلى :

ومنها تبدأ مسألة الفرد تأخذ بعدها الحقيقى فى نسق الوجود ، ويبدأ ظهور التفاوت الشخصى بين فرد وفرد فى محيط الإنسان نفسه ليسألها عن هدفها وعن غايتها التى يريد أن يستعمل فى تحقيقها ما يملكه من مواهب وملكات .

ولا شك أن تكون هناك غايات وأهداف إنسانية عامة لها إطارها الواسع الذى يشمل داخل حدوده مناشط الإنسانية جمعاء ، كما تكون هناك فى داخل هذا الإطار العام غايات وأهداف متعددة يخيّر منها الفرد بحسب ما أوتى وأملك من قدرات وملكات .

فباترى ماذا يمكن للإنسان أن يختار لنفسه من غايات وأهداف ؟! إنه من الممكن أن يتجاهل الإنسان فكرة الهدف

والغاية ، بحيث يعيش - كما يظهر بادى الرأى - بغير هدف ،
وبذلك يعفى نفسه من مشقة البحث والأجتهاد والسعى ، ولكن ماذا
تكون النتيجة ؟!

إن الحياة لا تتركه لكى يعيش مهملا ، حتى ولو أراد هو أن
يهمل نفسه ، فإنه الحياه من حوله لا تهمله ، ولكنها تظل تدفعه
دفعاً لكى يعيش حياته بكاملها ، فلو فعل ذلك وتنازل عن وضع
هدف وأفترض غاية ، فإن سوف يجد نفسه مضطرا إلى السعى
وبذل الجهد فى غير موضوع وبدون نتيجة ، لأن السعى والسير
بغير هدف محدد ، ومعناه أن يتساوى التقدم والتأخر ، وأن
يتساوى من يأخذ ذات اليمين بمن يأخذ ذات اليسار ، والمرء عندئذ
لا يعرف له اتجاه معين يسلكه ، ومن الممكن أن يسير فى اتجاه
معين ، ثم يكر عليه باتجاه معاكس تماما لأنه ليس له هدف محدد
يسير تجاهه ويسعى إليه ، فهو يسعى بطريقة عشوائية ، لا نظام
فيها ولا ترتيب ، ولا يعرف لها بداية ونهاية .

لابد إذن لكى يحقق المرء ذاته أن يحدد هدفه وغايته بطريقة
واضحة ، وعندئذ يستطيع أن يوجه كل سعيه وجهده نحو بلوغ هذه
الغاية وهذا الهدف ويقدر نجاحه فى قطع المسافة ودرجة تحقيقه
لهذه الغاية تبرز مواهبة وتظهر شخصيته وتحقيق له ذاته
الإنسانية .

وقد يبدو لبعض الناس أن سالة تحقيق هدف مسألة سهلة ،
فهدف التلميذ النجاح ، وهدف التاجر الربح ، وهدف الزارع نجاح
المحصول .. وهكذا ، وليس الهدف القريب هو المقصود ، لأنه مامن
هدف من هذه الأهداف القريبة إلا وراء هدف ليس هدفا نهائيا

ولكنه وسيلة لهدف آخر، وتأهليه لمعترك الحياة وليس هدفا نهائيا ،
ولكنه وسيلة لهدف آخر أبعد هو أن يحقق لنفسه حياة طيبة ..
وهكذا بالنسبة لريح التاجر ومحصول الزارع وغير ذلك من أهداف
وأعراض .

والهدف المقصود لايد أن يكون هدفا عاما نهائيا ، تخدمه كل
هذه الأهداف القريبة بحيث يؤدي كل منها إلى ما بعده حتى
يتحقق ذلك الهدف البعيد النهائي وهو الغاية التي لا يكون بعدها
غاية .

إن تحديد هذه الغاية يستلزم من الإنسان أن يحدد موقعه من
هذا الوجود ، وإن يحدد صلته به على نحو واضح ، وذلك يستلزم
أن يعرف كيف كانت بدايته حتى يظهر في ضوءها كيف ينبغي أن
تكون نهايته .

وكثيراً ما يغفل الإنسان عن هذه المسألة ، ويحاول أنم يحدد
أهدافه وغاياته بغير أن يحدد أصوله وبداياته ،ومن هنا تكون
الغايات التي يحددها غايات قاصرة غير نهائية ، لأنها لم تركز
على أسس واضحة ، ولم تستقر على معلومات صحيحة ، ولهذا
تنتهى حياته ولم يحقق شيئاً يذكر من حيث إنسانيته وذاته ، وإن
حقق كثيراً في دائرة هذه الحياة الدنيا .

فهل هذه الحياة القتيا هي نهايته التي لا وجود له بعدها حتى
تنحصر أهدافه في نطاق هذه الحياة الدنيا ؟ أم أن الإنسان قد
وجد لكى يحيا حياة أعلى وأسمى من هذه الحياة تهيه لها هذه
المواهب والملكات التي ليست لعزه من سائر هذه المخلوقات الدنيا !!

لهذا كان لابد أن يعود الإنسان ، لأصل وجوده ، ليعرف ما هو المقصود من وجوده ، وكيف كانت بدايته التي ترشحه لهذه الغاية التي وجد من أجلها ، ومن أجل تحقيقها ، وما لم يعرف الإنسان مصدره وأصله فسيظل مدى عامه بما يتدفق عليه أن يسعى له ويحققه قاصرا محدودا لا يساعده على تحقيق ذاته على المستوى اللائق به .

وعندما يراجع الإنسان نفسه في هذه المسألة سيجد أن وجوده في واقع الحياة كان مسبوqa بزمان لم يكن موجودا فيه بذاته ، مثله في ذلك مثل أبيه وجده وأجداده من قبله ، ومثله في ذلك مثل أقرانه وزملائه هم وأبائهم وأجدادهم من قبلهم ، وأن الإنسانية بجمالها كانت - من ثم - مسبوقة بزمان لم تكن موجودة فيه ، أو بصفة أدق مسبوقة بحالة من العدم لم يكن لها فيه وجود ، ومثل ذلك ينطبق على هذا الكون المنظور الذي نعيش فيه من باب أولى لأن الإنسان هو أرقى الكائنات في هذا الكون المنظور ، وما لا يستطيع الإنسان أن يظفر به لا يستطيع كائن آخر أدنى منه أن يظفر به أو أن يحققه .

ومن هنا يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى البحث عن أصله ومصدره الذي كان سببا في وجوده وظهوره بعد هذا العدم ، لأنه ليس من المعقول أن يكون وجوده بعد العدم مستندا إلى كائن آخر حصل على وجوده من بعد عدم مثله ، لأن الذي كان معنوما ويحتاج في خلقه وإيجاده إلى من يخلقه ويوجده ، لا يستطيع أن يهب لغيره شيئا من الوجود أو الخلق ، فلابد إذن أن الذي خلق

الجميع هو الذى خلق الإنسان وسواه ومنحه منحة الوجود التى
ينعم بها فى هذه الدنيا فترة محددة لا يستطيع تجاوزها ولا يملك
إطالتها أو زيادتها .

والإنسان مضطر إلى هذا البحث لمعرفة خالقه وموجده وواهب
الحياة له ليحقق بذلك عدة أمور ، أولها : حاجة نفسية لا يخلو
منها إنسان سوى ، وهو أن يعلم أن له أصلا ومصدرا يستند إليه
ويعتمد عليه ، وأنه ليس مخلوقا تائها لا أصل له ، أن عدم أطمئنان
الإنسان إلى معرفة أصله ومصدر وجوده يجعله يشعر بالضيق ،
وذلك للشعور العميق بأن ما لا يستقر على قاعدة صحيحة صلبه تذروه
الرياح أينما هبت دون أي قرار ، فيشعر بأنه تائه لا وجه له .
وثانيها : أن يعرف صاحب هذه النعمة التى يتمتع بها من الوجود
والحياة وما ينبع ذلك من سائر النعم التى لا تعد ولا تحصى ،
فيطمئن قلبه لعنايته ورعايته من جانب ، ويمتلئ قلبه من جانب
آخر بعاطفة العرفان والامتنان ، وتلك هى الفطرة الإنسانية السوية
التي تعرف لصاحب كل نبي فضل فضله .

وثالثها : أن يتعرف إلى خالقه جل شأنه ليعرف منه سر
نشأته ، وغاية خلقته ، وسواء فطرته ، وهذا أمر ضرورى ، لأنه
بناء على هذه المعرفة يمكن للإنسان أن يعرف تلك الغاية التى خلقه
الله لتحقيقها ، والوسيلة والمنهج الذى رسمه الله له لكى يحقق
الغاية من خلقه ، فأنه إذا عرفها وعمل على تحقيقها يكون قد نفذ
الغاية التى خلق من أجلها ، وبهذا يتحقق وجوده ويتحقق ذاته على
أكمل صورة ، وإذا قصر فى جانب من هذه الجوانب فإنه يكون
بذلك قد قصر فى تحقيق الصورة المطلوبة منه .

ورابعا : أن يجد فى توثيق صلته بخالقه عن طريق معرفته
والتماس ما يرضيه ما يرتفع بقدرة وقيمته من حيث هو مخلوق ،
فكلما أقترب من ربه وكلما توثقت صلته به ، أزداد رفعة وقدر ،
ومعرفة الله الذى خلقه وسواء هى التى تمكنه من أن يبذل جهده فى
المتعلق به والتقرب إليه .

لهذه الأسباب ولأسباب أخرى غيرها يجد الإنسان نفسه
مدفوعا بصورة اضطرارية لى يتعرف إلى خالقه جل وعلا ، وما
لم يبذل جهده فى سبيل ذلك ، أو بذله ولكنه لم يستطيع أن يتوصل
إليه ، فأنه يظل فى حالة عميقة من القلق والأضطراب لأن لديه
أمورا لأبد له يجب عنها وأمورا لا بد له أن يحققها ، ولكنه لا
يستطيع أن يطمئن إلى شىء يفعله فى هذا المجال ما لم يكن قائما
على أساس سليم ، أنه لى يحقق ذاته ، لا بد أن يعرف الهدف
والغاية التى تؤهله لتحقيقها مواهبه وملكاته لى يحدد الهدف
والغاية لا بد أن يعرف لماذا خلق بعد أن لم يكن ، ولى يعرف ذلك
لا بد له أن يعرف خالقه الذى خلقه ، أذ هو وحده الذى نشأته ودبر
وجوده ودبر حياته وهياه لاداء عمل معين لتحقيق غاية معينة
وبالتالى فهو وحده الذى يمكن أن يدلنا عليها ويقودنا إليها ويرسم
لنا منهج السعى سبيلها والجهاد من أجلها وبدونها لا يكون
لوجودنا معنى ولا لحياتنا قيمة ، ولهذا لم يكن بد أمام كل فرد
يريد أن يحقق ذاته من أن يعرف خالقه حق معرفته ويتعرف إليه
بالقرب منه والتماس رضاه .

العقيدة وبناء الإنسان عقيدة التوحيد

إن فطرة الإنسان وشعوره بأنه فى حاجة دائمة إلى هذا الخالق الذى خلقه وأوجده بعد عدم ، وأبقى عليه وجوده فى هذه الدنيا بطائفة من النعم التى لا يمكن حصرها أو إحصائها ، أن الشعور بهذه الحاجة الدائمة إلى الخالق عندما يستيقظ فى نفس الإنسان ، وبأخذه مأخذ الجد ، ولا يحاول أن يتناساه أو يتغافل عنه ، فأنه يدفعه دفعا إلى التعرف عليه ، والتودد إليه ، ومحاولة معرفة محابه للقيام بها ، وساخطة للأبتعاد عنها .

على أن هذه الفطرة نفسها المنبغثة بصورة تلقائية تجعل فى يقين الإنسان إيمانا عميقا بأنه يدين بوجوده وحياته إلى مصدر واحد ، لا يمكن أن يتعدد ، لأن الإنسان السوى الذى يملك فى نفسه عناصر العقل والأدراك والشعور والوجدان العاطفى وقوة الحركة والسعى ، والتفكير والتدبير ، مترابطة ومتماسكة فى نسق واحد متكامل، لا يتعارض ولا يتناقض ، فإذا عرض له عند فرد من الأفراد ما يؤدى إلى شىء من التعارض أو التناقض بوصف ذلك بأنه حالة مرضية ، ونفسية أو عقلية أو بدنية ، هذا النسق الموحد فى الإنسان السوى من هذه العناصر المتكاملة ، تجعل من المستحيل فى أدراكه ووجدانه أن ينظر إلى نفسه على أساس أنه

متعدد المصدر ، وأن هناك من يملك بدنه وإن هناك من يملك روحه ،
وأخر يهبه العقل ، وآخر يمنحه العاطفة ، وأن ذلك لا يستقيم فى
واجدان إنسان ولا فى فطرته .

فواحدنية الخالق لا تجد فى فطرة الإنسان أى تردد أو شك ،
وعلى العكس من ذلك نجدها تظفر بالتوافق معها ، والأنسجام مع
معطياتها ومقتضياتها .

وفى إطار الوجود العام بين أفراد البشر ، وأنواع الوجود
المختلفة من حيوان ونبات وجماد ، ومن وجوه الكون القريبة والبعيدة
، والمنظور وغير المنظور ، من كواكب ونجوم وأفلاك ومجرات
وكائنات علوية وسفلية ، نجد أن هذا التناسق والتكامل يفر من
وحدة الخالق جل وعلا .

ورغم أن وحدة الخالق فطرة يجدها الإنسان من نفسه ولا
يستطيع أن يفسر وجوده ولا وجود الكائنات حوله إلا على هذا
الأساس ، فإن الإنسانى ، وقعت فى حمأة الشرك فى كثير من
الفترات ، وكثير من البقاع ، وكانوا كثيرا ما يحاولون التوفيق بين
ما تمليه فطرتهم من وحدة الخالق جل شأنه ، وما تمليه أوهامهم
وضلالاتهم من وجود آلهة أخرى بأن ينسبوا الخلق لهذا الخالق
وحده ، ثم ينسبون لهذه الآلهة المفتراه ما هو دون ذلك من وظائف
مدعاة ، أهون هذه الوظائف أن يكونوا أشفعاء لهم عند الله .

والواقع يتفق وينسجم مع الفطرة فى يقينها العميق بواحدانية
الخالق سبحانه وتعالى ، ذلك لأنه بتتبع التاريخ لا نجد من يزعم
أنه خلق شيئا أو أنه يخلق شيئا .، حتى تلك الآلهة التى أختلقتها

أوهام البشرية ، لم نجد منها من يزعم أو يدعى ذلك ، فأنها إما مخلوقات لا تحس ولا تعقل كأنواع الأحجار والأشجار والأبقار ، وهذه لا يعقل منها أن تتقدم بهذا الزعم ، وإما ملوك وأباطرة متآلهون طغيانا وجبروتا ، ومع ذلك فهم لا يستطيعون الزعم بأنهم خلقوا شيئا من الأرض أو كان لهم شرك فى السموات ، لأن الأرض كانت هى الأرض قبل أن يولودا ، وظلت هى الأرض بعد أن هلكوا ، أما دعوى الألوهية لبعض الرسل أو الملائكة ، فهذه لم يزعمها أحد منهم ، ولكنها من زعم هؤلاء الذى اتخدوهم آلهة من دون الله .

فجميع الألوهيات - غير ألوهية الخالق وحده - زائفة ، بحكم الواقع ، لأنها لم يزعمها لنفسه أحد سوى ، وبحكم الفطرة ، لأنها - حتى عند المشركيه - لا تنسب حقيقة الخلق والأيجاد إلا لإله واحد ، وأن نسبت وظائف أخرى إلى غيره ، أَفَنَ يَخْلُقُ مَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾

وهذا الإفك والأفتراء ، وأتباع الأوهام والأهواء ، بادعائهم لله شركاء ، أفسد حياة هؤلاء المشركين ، ووجههم توجهات بتعديدهم عن معرفة الحقيقة وعن أتباع الحق ، وقد عرفنا أن العمل وبذل الجهد والسعى إن بدأ أمنا على أساس فاسد ، فإنه لأبد أن يؤدي إلى نتائج فاسدة ، وأن يوصل إلى غايات زائفة ، وأن الحياة - وهى أتمن ما يملكه الإنسان - إذا أنفقها الإنسان فى هذا الزيف والبهتان فإن يبوء فى النهاية بأعظم الخسران ، لأنه أنفق هذه الحياة فيما لا يفنى عنه شيئا من لئون الله ، حيث لم يستطع أن يحدد لنفسه أصل الأصل الذى يمكن أن يعتمد عليه ، وأن يلجأ

إليه ، حتى تستقر نفسه فى أوقات الأمن ، ويثبت فؤاده عند
الفرع ، ويطمئن قلبه عند متشابهاة الأمور ، وحيث أضلته
أوهامه ، فتقدم بالعرفان والامتنان إلى هؤلاء الذين لا يملكون له
ضراوا لا نفعا ، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ، وغفل عن
عرفان الفضل لصاحبه ، فذهبت أعماله هباء نشورا ، وضل
سعيه فى الحياة الدنيا . وحيث راغم فطرته التى تدعوه إلى
التعرف إلى خالقه ، ليعرف منه ، ويتلقى عنه معنى وجوده ،
وأسرار حياته ، والغاية التى وجد من أجلها ومن أجل تحقيقها ،
والوسائل التى ينبغى عليه أتباعها والتى تؤدى به إلى تحقيق هذه
الغاية المحددة ، والمنهج الذى رسمه له خالقه لتسلم له حياته ،
وتسلم له غايته ، وتسلم له وسائله .

وحيث هوى بقدر نفسه وكرامته إلى مستوى المعبودات الدينية
الزائفة التى تعبد لها نفسه من بون الله .

إن الإنسان يستطيع أن يدرك أصل وجوده بفطرته النقية ، أو
بفكرته المستقيمة أو بضرورة الحياة الواقعية التى يحياها بين
سائر العناصر المختلفة من هذه الموجودات .

ولكنه كذلك عرضه للوقوع فى أسر الهوى والأوهام كما فعلت
وكما تفعل الإنسانية فى كثير من البقاع والأزمان .

وكان من تمام رحمة الله بعبادة أنه لم يتركهم لأوهامهم
وضلالاتهم ، وإنما أرسل إليهم بين الفترة والفترة ، ولقوم بعد قوم
من يكشف لهم حقيقتهم ، ويذكرهم بفطرتهم ، لعلمهم يعمدون إلى
معرفة ربهم وخالقهم ، ويطرحون من فوق أعناقهم نير العبودية
لتلك المعبودات الوهمية الزائفة .

لقد جاءت رسل الله جميعا لتؤكد للناس هذه الحقيقة التي تتفق مع الفطرة من كل وجه ، ولكي تزيل عن هذه الفطرة ما يغشاها من أوهام ، وما يشوبها من شبهات وما يطمسها من إفك وضلالات ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٢﴾

ولقد بذلت رسل الله جميعا أعظم الجهد فى سبيل ترسيخ هذه القاعدة الإيمانية فى قلوب الذين يريدون معرفة الحق وأتباعه ، ويزيدون أن يظفروا بتحقيق معنى حياتهم ، وأثبتت حقيقة نواتهم .

والواقع أن عقيدة التوحيد هى الأساس الذى لا بد منه لمن أراد أن يبنى حياته على أساس سليم ، ويسلك فيها على صراط مستقيم .

ذلك لأن عقيدة الواحداية تجمع مشاعر الإنسان ومداركة جميع ملكاته العقلية والنفسية ، والروحية والجسدية على الآله الواحد ، فلا بنوع بين الأوهام ، ولا يتمزق بين الخيالات ، ولا تجتذ به أنواع المغريات بين أطراف اليمين واليسار ، فيسير على غير هدى ، ويسعى إلى غير غاية ، ويفقد كل قيمته فى النهاية .

فإذا وجدنا رسل الله جميعا ، ودينه الذى أتوا به لهداية الناس ، ويجمعهم على هذه العقيدة ، ويجعلها محور التعاليم ، ومبدأ كل المبادئ ، وأساس كل المناهج التى يقدمونها للناس حتى يطبقوها فى سلوكهم وتصرفاتهم ، وتطورات حياتهم ، وكان ذلك مما يتفق مع الفطرة السليمة فإن ذلك يدفعنا دفعا إلى الإيمان بهم ،

والالتزام بالمناهج التي يقدمونها لنا ، ولقد سلكت هذه العقيدة طريقها إلينا عن رسل الله حتى وصلت إلى الرسالة الخاتمة التي جملها إلينا سيدنا محمد رسول الله وخاتم النبيين ، صلى الله عليه وسلم .

وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد في صورتها النهائية التي كانت عليها منذ خلق الله آدم نقيّة من الشوائب والتحريفات التي ألصقتها البشرية برسالات الرسل السابقين ، وقدمها إلينا وأضحة صريحة ، لاتقبل الالتباس ، ولا تحتمل الشبه ، ولا تسمح لمرور الزمان بأن يدخل عليها شيئا من التحريف أو التعبير لأن الله أودعها في كتابه الكريم ، وتكفل بحفظه بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

ومن هنا وجدنا عقيدة التوحيد التي آتت بها رسل الله تتعرض لكثير من التشويه والتحريف على يد أتباعها كلما بعد العهد بينهم وبين رسلهم ، أما الرسالة الخاتمة ، فلم تتعرض لذلك لأن كتابها محفوظ لم يتعرض على مر القرون إلى تبديل حرف ولا تقديم ولا تأخير ، فبقيت عقيدة التوحيد النقية الصافية في صورتها الدقيقة الواضحة محفوظة فيه بحيث يمكن القول بأنه لم يعد هناك دين يصح أن يسمى بدين التوحيد إلا بالاسلام الذي قدمه لنا خاتم الأنبياء والمرسلين ، عليهم الصلاة والسلام .

ولذلك نجد في بقايا الأديان السابقة انفصالا وأسعا بين عقيدة التوحيد ، وبين المناهج والتطبيقات العملية والسلوكيات الفردية والاجتماعية عند أتباعها ، أما في الاسلام فإن عقيدة التوحيد تسرى في كل تعاليمه ومبادئه ، وفي كل منهاجه وتوجيهاته

سريان الروح فى البدن الحى ، وسريان الماء فى النبات الريان ،
 وبحيث تصبغ المسلم بصيغتها الشاملة ، فتوجه فكره وأدركه ،
 وأسلوبه فى التفكير والأدراك ، وفى تقديره للأمور ، كما توجه
 مشاعره وعواطفه ، وكيفية أمثاله لها ، أو سيطرته عليها ، وتوجه
 كذلك حركته ونشاطه والمجالات التى يسعى فيها بحركته ونشاطه ،
 والأهداف التى يرس إليها من وراء هذه الحركة وهذا النشاط .

أن هذه العقيدة تتحكم فى كل مكونات المرء المسلم بحيث تطبعه
 بطابع العبودية الخالصة لله وحده ، فتجعله يستعلى على مظاهر
 الاستكبار والاستعلاء فلا يسمح لطاغية مهما طغا أن يسخره وأن
 يسخر واجداته وحسه فى غير ما أباح الله ، ولا يسمح لعزیز مهما
 عز أن يخرج عن طاعة الله إلى أتباع هواه ، ولا يرضى بأن يخلع
 على مخلوق مهما تكن منزلته ومكانته صفة ترفعه عن مستواه .

أنه بعقيدته ذلك يؤمن بأن الله وحده هو ملك ذاته ورقبته ، وملك
 حياته وموته وملك دنياه وآخرته ، وملك الكائنات من حوله وأنه
 وحده الذى يصوغها ويديرها بغير وزير ولا معين ، ولا ناصح
 ولا بشير ، وأنه يحكم لا معقب لحكمه ، وأنه وحده الضار النافع ،
 المعطى المانع ، والذى يخفض ويرفع ، ويذل ويعز :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن نَّسَاءً وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِّن نَّسَاءٍ وَتُعِزُّ
 مَن نَّسَاءً وَتُذِلُّ مَن نَّسَاءً بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾
 تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ
 الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن نَّسَاءً بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

إن المؤمن بعقيدة التوحيد الذى أسلم الله وجهه ، تربطه باله صله وطيدة وعلاقة وثيقة ، فلا يكاد يفصل عن هذه العلاقة والصله مهما أشتغل بتصاريف هذه الحياة بل لعل هذه العلاقة وهذه الصله تصحبه فى مواجهته لتصاريف متياه فتحدد له مساره وترسم له أسس علاقته بالناس ، وتضبط له قواعد سلوكه ومعاملاته ، وتزن فيه عواطفه ومشاعره ووجدانه تجاه الأفراد والجماعات ، وتجاه الأحداث والملابسات ، بحيث تبرز من خلال ذلك بناء أنشائى متكامل منطبع بطابع هذه العقيدة الفطرية القويمة ، عقيدة التوحيد .

العقيدة وبناء الإنسان اليوم الآخر

لو أسترسلت قطرة الإنسان مع ما فطرت عليه من عقيدة التوحيد الخالص ، وسارت في طريقها خالصة مخلصه لله وحده ، دون أن تصادف في طريقها عقبات أو مغريات ، أو تجد من نفسها شهوات وتزعجات ، أو تستمع من شيطانها إلى وساوس وتزعجات ، أو صفت من كل ذلك لاستقام لها طريقها بغير منعرجات ولا منحنيات ، وبغير توقف ولا أبطاء ، وإقاربت في طبيعتها طبيعة الملائكة الكرام ، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، ولكننا نعلم من عقيدة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى قد أنشأنا خلقاً آخر ، لأعمال أخرى ، فركب في الإنسان الغرائز المختلفة ، والرغبات المتعددة ، وجعله محتاجاً إلى الطعام والشراب والملبس والمأوى ، وجعله محتاجاً إلى غيره من البشر ، ويخدمهم يخدمونه ، ويتبادل معهم المنافع والمضار ، والعلاقات الخاصة والعامة ، وهياً له هذه الدنيا بأرضها وسماؤها ، ونجومها وكواكبها ، لتخدمه وتقدم له كل ما يحتاج إليه ولأستمرار بقائه ، إلى الأجل المضروب له ..

وترك الإنسان بهذه الفطرة المزودة بالرغبات والشهوات ، في هذه الدنيا الملية ، بالأمكانات والمغريات ، بغير ضوابط أو توجيهات يجعله ينطلق فيها حسبما تمليه أهوائه ، وتوجهه نزواته ، وأن كان يؤمن بقطرته النقية بالله ويربط مع الله رباطاً روحياً

كريما ، وهكذا يقع الإنسان بين طرفين ، طرف يرتقى به فى سلم العبودية لله تعالى إلى مستوى يقرب من مستوى الملائكة وطرف يهبط به فى سلم التمرد والأباق إلى مستوى يقرب من مستوى الشياطين .

والحقيقة أن هذه الدنيا هى المجال الذى يظهر منه الفرق بين أنسان وأنسان ، بين فرد وفرد ذلك لأن الدنيا ماثلة بين أيدينا نتناولها ونتداولها ، ونأخذ منها حسبما يتاح لنا أن نأخذ منها ، وما أشبه من يتبادل منها بمن يعب الخمر ، فلا يرتقى منها أبدا ، ويظل يطلب منها المزيد ، ولو كان لأين آدم واد من مال لابتغى إليه ثابتا ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب .. كما فى الحديث الشريف .

هذا الانغماس فى الدنيا والتلبس بمغرياتها يشغل الإنسان عن وحى فطرته ، ويصرفه عما تقتضيه من التعلق بالله وأرتقائه بالنفس فى طريق الصلة الكريمة به تعالى ، ذلك لأن العلاقة بالله علاقة مجردة من المغريات المادية ، لا تدرك بالحوس ، ولا تشبع حاجة دنيوية ، أنا مسألة غيبية ، لا يشعر الإنسان لها بثقل مادى ، ولا وجود حسى ، حتى يتجه أليها وينصرف نحوها ، ويشغل بها ، من هنا كان من الممكن أن تتقلب مغريات هذه الدنيا المادية والحسية على تلك الأنوار المعنوية المجردة البعيدة عن الحس فيقع الإنسان فى حماة هذه الشهوات التى تنحرف به عن طريق الصفاء والنقاء الذى يوصله إلى الله فى اتجاه مستقيم .

ولو ترك الإنسان وهذا الشعور ، لأنطلق مع رغباته الدنيوية بدون تحفظ ، لأنه يستطيع أن ينال منها ما يريد .

أما جانب العلاقة بالله ، فأنه - وأنم أشبع الجانب الروحي والوجداني - لا يكفي عند الكثيرين لكي يقاوموا به نزعات الشر ونوازع البغى والعدوان ، ودوافع الأثرة والانانية ، رغبة في طيبات هذه الحياة الدنيا وشهواتها .

والمواقع يقص علينا قصص هؤلاء الطغاة والبلغاة الذين ملأوا الأرض بغيا وعدونا ، وعاثوا فيها ظلما وطفيانا ، ذلك لأنهم لم يكونوا ينتظرون لهم ما يتمتعون به الا ما تقدمه لهم هذه الدنيا من متاع ، كما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يعاقبوا على ما يقتربونه في حق الآخرين من جرائم وأثام ، وما يقومون به من بغى وظلم وعدوان .

وهذا الشعور بأن هذه الدنيا هي بداية الإنسان وهي نهايته ، وأنه لاشئ بعدها ولا حياة خلفها ، لأبد أن يبيع على أحد أمرين ، أن يستعلى الجبارون ، ويستكبر الظالمون ويساعدوا الضعفاء ويستذلوا للأكبرياء .

والثاني : أن يخضع المستضعفون ، ويستسلم الخائفون ، ويقعوا في تآليه الطواغيت ، وتقديم الضحايا والقرايين لمختلف أنواع الهمة المزيفين . وهل تستقيم الحياة الانسانية بمثل هذا الشعور ، وهل تبقى للإنسان كرامته القطرية التي يعرفها حين يعرف ربه الذي خلقه وسواه .

أن قاعدة الثواب والعقاب التي يعرفها الإنسان في مستوى هذه الحياة الدنيا حين يدير .

بعض المشروعات الصغيرة ، كالمستشفيات والمدارس ،

والمصانع وغيرها ، قاعدة مضطربة لا يستقيم العمل ولا ينتظم
بيونها ، فهناك فى كل ناحية إدارية لوائح تنظيم العمل ، وتنظيم
الوجبات وترتيب على أداء الوجبات وعلى إتقان العمل ، وعلى وفرة
الانتاج فى أداء هذه الحوافز والمشجعات كتورع من الثواب على
حسن الأداء ، وقد عرف من التجربة العملية أن إدارة الأعمال فى
جميع هذه المشروعات لا تنتظم الا بهذه القاعدة ، قاعدة الثواب
والعقاب ، وأنها لا يمكن أن تخلو من هذه اللوائح التى تنص فى
موادها على نظام المثوبة ، ونظام العقوبة ، وأنها إذا خلت من ذلك
أصبحت عرضة للفوضى وسوء النظام ، وضاع الأداء وفقد
الانتاج أو أنعدم

وأذا كان ذلك مما أدركته البشرية بفطرتها وعرفته بتجربتها
فى حدود تلك المشروعات الصغيرة فى نطاق القرية أو المدينة ،
فإن ذلك مما يؤكد أن هذا النظام مطرد لا يمكن أن يتوقف أو
يتخلف على مستوى الإنسانية ككل ،

لكن لوائح المثوبة والعقوبة فى هذه المشروعات توقعها الإدارات
المشرفة عليها ضمن نظامها المحدود بحدود الزمان والمكان فى
هذه الدنيا أما فى نطاق الإنسانية ككل ، وحياة كل إنسان فى هذه
الدنيا ، فإن حدود الزمان والمكان لا تكفى ولا تتسع لمثل هذا
النظام ، وحياة الإنسان لا تستقيم ولا تنتظم الا ببناء عليه .

لهذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسله الكرام ليبينوا للناس مع
مبادئ التوحيد الأولى قواعد العمل ومناهج السلوك وأساليب
التعامل ، حتى لا ييغى أحد على أحد ، ولا يعتدى قوى على

ضعيف ، ولا يستندل فقير لغنى ، ولا يطفى حاكم على رهيته
ويتظالم الناس فيما بينهم ، رغبة فى أعراض هذه الحياة الدنيا
من مال ومتاع وزينة وجاه وملك وسلطان ، ووضع لهم أسباب
التواصل والحب والمودة ، ومد لهم فى عوامل الرحمة والتعاون
والإحسان وجعل ذلك كله من الوسائل التى ترتفع بكرامته وتكتمل
بِعِزَّتِهِ وتصله بربه وخالقه .

والناس على اختلاف أنتاجاتهم وأوطانهم ، لو تركوا مع
فطرتهم لأعترفوا بمنهج الله لأنه لا يتعارض مع نقاء الفطرة ، ولا
ينتقص لهم حقا ولا يهضم لهم رغبة ولا يحوجهم فى حياتهم ،
ويكلفهم مالا يطيقون ،

« لَا يَكِلُ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا إِلَّا وَضَعَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُخْتَصِبَتْ »
« وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »

« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » « يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ »

الا أن كثير من الناس تتغلب فيهم نوازع الشر ، ودوافع الأثرة
والأنانية ، ويريدون أن يستأثروا وأن يستمتعوا بأسباب القرف
والرفاهية ولو على حساب الآخرين الذين يقعون فريسة لِبُغْضِهِمْ
وعُدوانِهِمْ ، ويتم ذلك على مستوى الأفراد ، ويتم ذلك على مستوى
الجماعات ، بل وعلى مستوى الشعوب والأمم .

فإذا خلت الحياة من قاعدة الثواب والعقاب ، لم يجد المحسن
دافعا لأحسانه ، وحين يريد أن يتبع المنهج الإلهى عدلا وأنصافا ،
ورحمة وأحسانا ، ولم يجد المسىء ردا على أسأته حين يتبع المنهج
الشرطاني ظلما وأجحافا وبغيا وعدوانا ، وعند ذلك تتغير الحياة
لتصبح مصدر نقمة وتعاسة ، يشقى فيها الضعفاء بالذل
والحرمان ، ويشقى فيها الجبارون بالاحتراب المقلق ، والطمع
المزعج ، والخوف المؤرق .

وليس من المقبول أساساً المشروعات المحدودة بحدود الزمان والمكان ، ثم لا يدرك أن تدار على هذه القاعدة مستمرة تتحكم فى الحياة البشرية بجموعها بعيدة عن قيود الزمان المحدودة ، حيث تتعامل مع الإنسان منذ كان آدم وإلى أن ينتهى الزمان ويتبدل المكان إن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا أن الإنسان لم يخلق عبثاً ، وأنه لم يترك سدى وأنه لا بد له من يوم يرجع فيه إلى الله لينال المحسن مثوبة أحسانه ، ولينال المسىء عقوبة إساءته ، يقول تعالى : **الْحَسِبُّكُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ** ١١٥ المؤمنين / ١١٥ ، ويقول جل شأنه

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ٣٦ أَلَيْكَ نُطْقَةٌ مِنْ مَّيْمَنِ يَمِينٍ ٣٧ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً طَفَلًا فَغُثًى ٣٨ فَعَلَّامٌ مِنَ الْغُوثِ ٣٩ أَلَمْ يَكُنْ عَلْقَةً تَفَلَّقَ فَرَسَوْا ٤٠ فَعَلَ مِنْهُ الْزُّوجَيْنِ ٤١ أَلَمْ يَكُنْ عَلْقَةً تَفَلَّقَ فَرَسَوْا ٤٢ أَلَمْ يَكُنْ عَلْقَةً تَفَلَّقَ فَرَسَوْا ٤٣ القيامة / ٣٦ - ٣٩ .

وأذا كان الإنسان قد أدرك هذه القاعدة فى حدوده الضيقة بفطرته وتجربته ، فلم يستنكر أن يتم ذلك بصورة عامة ومطردة بتدبير الله تعالى وعلمه وحكمته ، وإذا كانت الأعمال لا تستقيم ولا تنظم فى تلك المشروعات المحدودة القصيرة إلا على أساس من هذه القاعدة فكيف يتصور أن يستقيم حياة البشرية بصورة عامة فى نطاق من أطلاق الزمان وأطلاق المكان بغير هذه القاعدة ؟

يتصور أن حياته حياة البشر سوف تنتهى وتزول فلا يجد كل أنسان جزءاً ما قدم من خير أو ما قدم من شر ، ولا يجد الظالم القصاص من ظلمه ، ولا يجد المظلوم التعويض عن ظلمه ويتصور

أن يفي ويطغى في هذه الحياة فقد فاز ونجا بما فاز به من متع
وطيبات دون حسيب ولا رقيب ، وأن اغتصب وظلم فقد حرم وخسر
هذه الحياة دون أمل في أسداء حق أو دفع ظلم ، أن القطرة
الإنسانية تأبى ذلك وترفضه ، والتجربة العملية الضيقة في حدود
البشرية تنكره وتنبذه ، والحكمة الإلهية أعلى وأجل من أن تخالف
هذه القطرة المبدئية ، أو تراغم التطبيق العلمى ، لهذا بين الله
سبحانه وتعالى أن كل أنسان سوف يلقى جزاء ما قدم فى يوم
آخر ، يأتى بعد هذه الحياة ، حيث يبعث الناس جميعا ويحشرون
إلى رب العالمين ، فيحاسب الناس على ماكسبوا ، وعندئذ يعلم
البقاء مصير يفيهم ، ويعلم الصابرون عاقبة صبرهم ، الا يظن
أولئك أنهم مبعوثون ، ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .
كما بين أن الحساب والجزاء عندئذ سوف يكون يمتئى الدقة
بحيث لا يسقط من حسابها ولا من جزائها مثقال ذرة الذرة ،

يَوْمَ يُصَدَّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّرَبِّهِمْ وَأَعْمَلُهُمْ ۖ فَنَسُوءُ مَقَالِ
ذَرَّةٍ خَيْرًا لِّرَبِّهِمْ ۖ وَمَنْ يَكُلْ يُمَقِّلْ ذَرَّةً شَرًّا لِّرَبِّهِمْ ۖ

الزلزلة / ٦ - ٨ .

وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه ،

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ خُذْ زِينَتَكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى السُّجُودِ

لقمان / ١٦

أَوْ فِي الْآلِئِ بِمَا لَبَّيْتَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

وعندئذ يفرح الذين أحسنوا ويتحسر الذين أساءوا ويتعجبون
لدقة الحساب ، وأنه لم يترك منهم أحد ، ولم يغادر لهم صغيرة
ولا كبيرة ،

وَعِبْرَتُهُمْ وَأَعْلَىٰ إِلَهِكَ صَمًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۖ وَوَضِعَ
الْكِتَابُ فَارْتَمَى الْجُرَيْرِينَ ۚ مُشْفِقِينَ بِمَافِيهِ وَيَقُولُونَ بَوَيْلَنَا مَا لِمَا
هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغْنَاهُ زِينَةٌ وَلَا كِبَرٌ إِلَّا أَخْصَتْهَا وَأُجِدُوا
فَمَا عَمِلُوا أَحْضُرًا وَلَا يَظِلُّ رَبُّكَ أَحَدًا ۝ الكهف / ٤٨ - ٤٩ .

وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم الآخر تطبيقاً لهذه
القاعدة قاعدة الجزاء حتى تستقيم الأمور ويقوم العدل ، ولا ييأس
مظلوم من حقه ، ولا يعتمد ظالم على قوته ويقول تعالى ،

يونس / ٤ : ويقول
إِلَهِهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَذَابُ اللَّهِ حَقًّا
أَنَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَالْفَاسِقِينَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ يَشْرِكُوا مِنْ جِثَمٍ لَبِيذًا
كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

إبراهيم / ٤٨ - ٥١
يَوْمَ يُبَدِّلُ
الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝
وَرَتَمَى الْجُرَيْرِينَ ۚ يَوْمَ يُدْعَى الْمُتَّقِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابٍ مُقْتَرِنِينَ
وَتَعْنَى وَجْهَهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

النجم / ٣١ .
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اسْتَوُوا أَعْمَلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْفِ ۝

العقيدة وبناء الإنسان نُحوير العقل

عندما تستقر في نفس الإنسان عقيدة التوحيد فيؤمن بالله واحد ، هو وحده الذي خلق هذا الكون ، وهو وحده الذي يمسكه ويهيمن عليه ويملك أمره وتدييره ، فعليه أن يؤمن مع ذلك بأنه تربطه بهذه الألوهية علاقة العبودية ، وأنه لا يستطيع أن يعتقد مجرد اعتقاد بوجود آله خالق ، ثم يمضى في طريقه كأن الزمر لا يعينه أو كان لا شأن له به ، كما يفعل كثير من الملحدين الذين يزعمون أنهم يؤمنون ، فإذا سألتهم عن مدى إيمانهم ، زعموا لك أنهم يؤمنون - بغير شك - في أن لهذا العالم آلهة واحد خلقه ، فإذا سألتهم عن هذا الإيمان في حياتهم ما نتيجه في نفوسهم ؟ وما الالتزام الذي فرضه عليهم هذا الإيمان في حياتهم وسلوكهم ؟ وما العلاقة التي أنشأها هذا الإيمان بينهم وبين خالقهم ؟ لم يكن لهم على ذلك جواب ، وبدأ الأمر بالنسبة لهم معضلة غير مفهومة كأن ليس لهم عقل يسير بهم أكثر من خطوة واحدة هي الاعتراف بوجود هذا الخالق العظيم ، فإذا تجاوز الأمر ذلك إلى ما يقتضيه هذا الاعتراف من حقوق وواجبات من تكاليف يلتزمون بها أزاء الخالق جلا وعلا وأزاء ما خلق ، فأن عقلهم يتوقف عن العمل ، ويتبدل فلا يستطيع الحركة أو النشاط ..

وهناك طوائف أخرى تبدو فى هيئة العقلاء الذين يستعملون عقولهم ، ويسيروا على هدية فإذا أردت أن تختبر مدى تمسكهم بما يرتضيه العقل ويقتضيه التفكير وجدت أنهم - فى الحقيقة - يعطلون عقولهم ، ويسلمون قياد فكرهم لغيرهم سواء كان هذا الغير سلطانا مستكبرا بغرض جبروته وسمطانه ، أو كان الأبناء والأجداد الذين يفرضون تقاليدهم وعاداتهم مع ما يضاف إليها مع توالى الزمن من أوهام البشرية ، وقد يكون هذا الغير مجردا وهو يتسلط على العقل ، بتأثير البيئة والمجموعة الجماهيرية التى تحيط به ، فيأخذ منها قضاياها بالقبول والتسليم بغير تمحيص ولا تفكير ليميز بين ما هو صحيح ، وما هو سقيم مبرود . وتماذج كثيرة أن رأيتم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع فقليل من العقل ، والتفكير يظهر ما هم فيه من ضلال وما هم عليه من خبال .

ولكن عقيدة التوحيد إذا استقرت فى نفس الإنسان فاتها لا تتركه مهمل العقل بلبيد التفكير ذلك لأنها قد وضعت فى نفسه أساسا يقيس عليه كل أموره فلا يستطيع أن يتقبل ما يناقضه أو يركن إلى ما يخالفه ، أو يطمئن إلى الصمت والسكون وأعمال الأمور من حوله . سواء وافقت هذا المقياس أو صادمته وخالفته ، لهذا نجد القرآن الكريم وهو الكتاب العزيز الذى يقرر عقيدة الوحدةانية فى أتقى وأنصع وأجلى صورة ، يحث الإنسان على أستعمال عقله ، وعلى عدم أهماله ، وعلى الاستعمال الصحيح الذى يؤدى إلى نتائج صحيحة برئية من الهوى والغرض

وتأثير الآخرين ، وتأثير التقاليد والعادات والمفاهيم الراسخة بغير علم ولا بيئة ، ويضع أمام العقل الإنسانى قضايا أساسية وحيوية ويرشده إلى طريقه السير والتفكير فيها ليستثير هذا العقل للعمل والنشاط بحيوية وكفاءة حتى إذا نشط وتحرك بما فيه الكفاية كان دليل هداية ورشاد للإنسانية ، لكى تعرف طريقها الذى يوصلها إلى خيرها وإلى سعادتها ، ويحدد لها بدايتها ، وأهدافها وغايتها ، وألنها ووسيلتها .

وكان مما أمتن الله علينا به فى هذا المجال أن أنزل القرآن الكريم بلسان عربى مبين ليكون ديوانا جامعاً يرجع إليه من شاء الهدى ، ومن أراد أن يتفهم قضاياها الأساسية ، ويعمل فيها عقله وتفكيره ، وَيُؤْمَرُ بِعَمَلٍ فِي كُلِّ أَمْرٍ شَيْئاً عَلَيْهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ رِجْزاً يَكْفِيهِمْ عَلَى قَوْلِهِمْ وَرَأَتْ عَلَيْكَ أَنْ تَكْتُبَ بَيْنَنَا كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ النحل / ٨٩ ما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذى بين يديه ، وتفصيل كل شىء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . يوسف / آخر آية ، وقال سبحانه وتعالى :

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ يوسف / ١٠٩ ، وقال سبحانه وتعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٠٧﴾

الزخرف / ٣ وحيث كان حلة رسالته إلى العالمين هم العرب ، كان هذا الكتاب عربياً يحرك عقولهم ، ويبيئها على الفهم والحركة ، ويطلب إليهم فى قوة أن يتركوا خمول عقولهم ليعقلوا ما يعرضه عليهم هذا الكتاب من قضايا مرتبطة بعبادة التوحيد التى لا تستقيم الحياة بدونها أو بدون ما يترتب على الإيمان بها من نظرة شاملة إلى الكون وإلى الحياة ، فيركون ربوبيته والوحيته ،

وأنهم إليه راجعون حيث يحاسبون في اليوم الآخر على ما كانوا يعملون .

ولقد ذهب القرآن في مخاطبة العقل البشري لتقرير هذا المبدأ الأساسي في الواحدية وأرتباط العبودية البشرية بالربوبية والوحدانية وبالعودة إلى الله في اليوم الآخر كل مذهب فوضع القضايا ووضح المسائل ، ويسط الآيات أمام العقل ، ثم أستحثه على البحث والتدبر والتفكر لكي يصل بنفسه ونشاطه إلى تلك النتائج المؤكدة الحتمية التي لا يصح تجاهلها ، أو أهملها أو الأغضاء عنها ، فيقول مثلاً في سورة البقرة ،

وَالْهَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْفَلَكَ الَّذِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

آية ١٦٣ - ١٦٤ فهذه أمور مشاهدة تتكرر مشاهدتها ولا تنقطع ، ويكاد العقل لكثرة تكرارها ينصرف عنها وعن أستخراج النتائج الضرورية منها ، والتي تؤدي - إلى معرفة الله تعالى ووحدانيته ، ولكن القرآن الكريم يعرضها على العقل ويستثيره للنظر فيها والتوصل عن طريق الاعتبار والاستنباط إلى تلك الحقيقة الكبيرة « ألهم اله واحد لا اله إلا هو الرحمن الرحيم » وإذا لم يتحرك العقل من خلال تلك الأمور المشاهدة المتكررة ، فكيف يمكن له أن ينشط من خلال القضايا العقلية المجردة

ثم يقول فيما بعد مقورا القضية الرئيسية ،

إِنَّمَا إِلَهُ الْوَاحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُتَكَبِّرُونَ ﴿٢٨﴾

آية ٢٨ ، ويبين أن شعور الكبرياء في النفس هو الذي يحول بين الإنسان وبين الاسترشاد بما يمليه عقله الحر عليه ، ومن هنا يضل الإنسان ، وينحرف عن ضوء العقل ونوره ، وبهذا يبطل عمل العقل ويميل إلى الكسل والخمول أو إلى الانحراف والضلال وفق ما يمليه الهوى ، وما تأمر به العادات والتقاليد ، وما هكذا يليق بالإنسان ، لأن العقاب في النهاية سوف تعود على الإنسان ضلالا في حياته ، وخسارة كبرى بعد مماته وعذابا مهينا في آخر حياته ،

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قُلُوبُكُمْ مَوْنَىٰ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٢٩﴾

آية ٢٩ ،

فهذا حض عظيم على استعمال العقل ، وأحترامه وتوقيره ، ونزع مشاعر الكبرياء والتعظيم الكاذبة في حضرة العقل وما يتوصل إليه من نتائج ضرورية ، خاصة إذا كانت مستتبطة من علامات وآيات واضحة جلية ، وهل هناك ما هو واضح وأجلى من هذه الأمور المشاهدة المحسوسة التي تتكرر في الحس والمشاهدة بغير انقطاع ..

أن أمور العقيدة لا تعرض على الإنسان من الخارج ، وما لم تستقر في قلبه ووجدانه رضا وطواعية قانها لا يمكن أن تترك أثرها في النفس بحيث تنطبع على الإنسان في منهج تفكيره ، أو

فى منهج تصرفاته وسلوكه ، أوفى نظرتة إلى الكون وإلى الحياة ، وهذه ضرورة من ضرورات العقيدة لا تفارقها بحيث يخذع الإنسان نفسه ، لو ظن أنه يمكن عن طريق الأرهاب أو القوة أو الضغط أن تفرض العقيدة على فرد من البشر ، نعم .. قد يقر بلسانه تحت ضغط القوة والعنف ، ولكن الأقرار باللسان يظل بمعزل عن مقر الاعتقاد فى القلب الذى يستتبر بنور العقل ولذلك نجد القرآن وهو كتاب العقيدة الإسلامية يقرر ذلك بقوله

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

وسواء كان ذلك تقريراً عن واقع الدين وحقيقته وهو أنه لا يمكن فرضه بالإكراه أو كان ذلك تنبيهاً للمسلمين لمنهج الدعوة إلى الدين وأنه لا يصح أن يكون مفروضاً بالإكراه ، فإن النتيجة التى تعرفها العقول هى أن الدين فى أساسه عقيدة يعرفها العقل ويؤمن بها القلب ، ولذلك لأبد لمن أراد أن يدعو للإسلام أن يبدأ بتحرير العقول من أسر الأوهام وسجن الخرافات ، وقيود التقاليد والعادات التى بنيت على غير أساس ، ومالم يتحرر العقل ويأخذ مساره فى البحث والتقصى ليصل بنفسه إلى نور الحقيقة مجرداً من الضغوط البيئية والاجتماعية والنفسية وغيرها ، فإنه لا يستطيع أن يطمئن إلى دينه وعقيدته لهذا عمل القرآن من أجل تحرير العقل ، وتخليصه مما يكبله من هذه الأمور ورفع عنه كل ضغط ، ووضح أمامه طريق البحث ومنهاجه ، وأثار رغبته بطرح المسائل والقضايا التاريخية الاجتماعية وغيرها مثل قوله تعالى بعد أن ذكر ما حدث لبعض الأقوام الذين أهملوا عقولهم فلم يهتدوا إلى الحق

فهلكوا وتركوا آثارهم من بعدهم تحكى قصتهم ، وتروى عبرتهم

قال ،

وَأَقْدَرَكُمْ مِنْهُ إِتْمَانُ أَهْلِ بَيْتِهِ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُونَ ﴿٣٥﴾

العنكبوت / ٣٥ . ويطلب منهم السير والضرب فى الأرض

للنظر والفكرة ، لا مجرد النظرة والمتعة ، مثل قوله تعالى

أَوَلَيْسَ رُؤُوفِ الْأَرْضِ فَتَنْظُرُ أَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَرَأَوْا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
وَنَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالنَّبِيِّينَ مَا كَانُوا يَنْظُرُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

يُظِلُّونَ ﴿٣٦﴾

الروم / ٩

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلَيْنِ أَنْفُسَكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ
فِي مَارْزُقَتِكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُفْتُهُمْ تَخِيفَتُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَقُصُّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُونَ ﴿٣٧﴾

الروم / ٢٨

ثم يعرض عليهم صوراً من تناقضهم العقلى حتى يحرروا
عقولهم من كل العوامل التى نقيدها إلى درجة توقفها فى مثل هذا
التناقض ، من ذلك صورة الذى يبحث عن الخير للناس ويوجههم
إليه ، فإذا مسه الأمر اختلف المقياس وبدأ يبرر لنفسه الخطأ
والضلال بمختلف أنواع المبررات ، فهذا تناقض لا بد أن ينتبه
إليه العقل ، وأن يخضع الإنسان فيه لحكم العقل ،

وَلَا يَرْجُوا الْبَاءَ النَّبِيَّ وَجِئَهُمُ الْبَاءَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ
أَتَقْنَاهُمْ أَنْهُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٣٩﴾

البقرة / ٤٤ ،

قَالُوا لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى شَيْءٍ
 أَنَّهُ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ عِبَادَةِ اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ
 أَفْئِدَتَهُمْ وَالْأَنْفُسَ الَّتِي أُوتُوا بِهَا ۖ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ
 لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ دُعَاءَهُ وَلِيَّامُ مَوْلَى يَوْمِ الْقِيَامِ ۚ أَتَبْصُرُونَ ۝

ويقول في سورة الزخرف

وَقَالُوا لَوْ
 شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَأْهُمٌ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ
 إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ أَمْ أَتَيْنَاهُمُ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ
 مُتَسَمِّكُونَ ۝ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
 وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ ۝ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا
 آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ۝
 * قُلْ أُولَئِكَ جُنُودُ لِيٍّ بَاهِدِي عِيًّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَنُفَرُونَ ۝ الزخرف / ٢٠ - ٢٤

وهكذا يعالج قضية تحرير العقل البشري من أسار الوهم
 والخرافة والتقليد، ومن أسار التبعية والدونية للآخرين، ويطلق لكل
 فرد عقله ليفكر به لنفسه ويشق طريقه في معتقداته وسلوكه
 وتصرفاته بناء على ما يهديه إليه عقله الحر في ضوء تلك العقيدة
 الراسخة في نظرة الإنسان ونقائنها . حتى يكون حرافى تفكيره ،
 حرا في عقيدته ، حرا في علاقاته وفي سلوكه .

العقيدة وبناء الإنسان تحرير الوجدان

كثيرا ما يسلك الإنسان فى تفكيره مسالك عقلية منتظرة ، تتبع منهجا واضحا ، وأسلوبا مرتبا بحيث لو تجرد فى منطقة وفى ترتيب مسائل من تدخل المورثات الخارجية المختلفة ، لأدت نتائج نيرة صحيحة ، بعيدة عن الانحراف أو الاضطراب ، ولكن الإنسان ليس عقلا فقط ، بحيث تكون كل أفكاره ونتائج مسائله مبنية على الحكم العقلى الخالص ، أو المنطق العقلى المجرد ، وإنما نجد الإنسان كما يتمتع بالموهبة العقلية ، يخضع لعوامل ومؤثرات نفسية أخرى ، فهناك ميوله ورغباته المختلفة ، والتي تختلف قوة وضعفا ، بحسب الطبيعة الفطرية فيه من جانب ، وبحسب التربية الخاصة من جانب آخر ، وبحسب الثقافة العامة والبيئة التي تحيط به من جانب ثالث .

وعندما يسترسل العقل فى قضية من القضايا ، أو مسألة من المسائل ، فإنها لا بد أن يكون لها صلة ما بجانب من جوانب ميوله ، وبناحية من فواحي رغباته ، سواء كانت هذه الميول حبا أو كراهية ، رغبة أو نفرة ، غضبا أو رضا أو غير ذلك من المشاعر المتقابلة فى نفس الإنسان ، وهى ذات درجات فى القوة والتأصل والتحكم فى النفس وعلى قدر قوتها وتحكمها تلقى بتأثيرها على

أسلوب التفكير العقلى ، فإن أتفق الفكر وما يتوصل اليه من نتائج مع هذه الميول والرعبات النفسية ، كان تفكيراً مقبولا ، وإن لم يتفق معها ، بل خالفها فى جانب من جوانبها ، فإن هذه الميول تلقى بظلالها على أسلوب التفكير ، وتزين للعقل من الاعتبارات والتقديرات ما يجعل الأمر يلتبس عليه ، بحيث يضع من المقدمات المزيفة ما يساعد على الوصول إلى النتائج التى ترضى النفس وترضى ميولها ورغباتها ، وذلك على غرار قوله تعالى :

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١١﴾
وَأَن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِينَ ﴿١٢﴾

النور ٤٨ - ٤٩ ، ومن هنا كان لابد لتحرير العقل ، وتجريده عن تأثير الهوى والنزعات النفسية المنبثقة عن عوامل مختلفة تحول بين العقل وبين الرؤية الصافية ، والنظرة الصادقة ، والفكرة الصائبة .

هذه المشاعر الداخلية ، والميول النفسية ، نظرة أنسانية شأنها فى ذلك شأن جميع الأجهزة والآلات التى أنعم الله بها على الإنسان ليستطيع باستعمالها أن يصل إلى تحقيق أهدافه وغاياته ، فإذا أستعملت أستعمالا حرا فزيها أدت إلى تكوين وجدان حر كريم ، وإن أستعملت أستعمالا منحرفا مضطربا ، أدت إلى تكوين وجدان مشوش سقيم ، وإذا أستقام الوجدان ، أستقام العقل من ناحيته ، ولم يقع تحت مؤثرات نفسية غالبة . وإذا انحرف الوجدان وطفى وخضع العقل لتثثيره ، فإنه لا يؤمن فى تفكيره ، ولا يوثق فى نتائجها .

والإنسان بطبيعته يميل إلى ما يعتقد فيه النفع ، وينفر من الأمور التي يراها مصدرا للضرر ، وذلك من فضل الله على الإنسان ، لأن تحصيل الأمور النافعة سواء من الناحية المادية أو من الناحية الأدبية والمعنوية تزيد من قدرة الإنسان وطاقته على أداء وظيفته في هذه الحياة ، كما أن تجنب الأمور الضارة يرفع من طريقه العقبات والعراقيل ، لكي ينطلق إلى أداء هذه الوظيفة في سهولة ويسر ، وليس في ذلك ما يلام الإنسان عليه .

ولكن المشكلة في هذه القضية ، وهي قضية واجدانية أصلا ، هي أن النفس تتخدع هذا الوجدان ، فتزين له الضار ، أذى يتفق مع رغباتها وشهواتها ، في صورة النافع ، وتزين له النافع ، الذي يتعارض مع نزعاتها ونزواتها ، في صورة الشيء الضار ، ويمتلئ الوجدان بهذه الصور المفلوطة ، ويوجه العقل والفكر في ضوء هذه الميل لكي يصوغ أفكاره وقضاياها بما يتلام مع هذه الميل ، وكثيرا ما تتصور النفس أن النفع مرتبط بشيء معين ، قد يكون شخصا ، أو علاقة ، أو مظهرا من مظاهر الطبيعة كالشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر ، كما تتصور الضرر كذلك ، فهناك خداع نفس من جانبين ، الجانب الأول : تخيل النفع فيما فيه الضرر ، وتخيل الضرر فيما فيه النفع ، والجانب الثاني : ربط الحصول على هذا النفع ، وتجنب هذا الضرر بأسباب غير صحيحة ، وفي هذا الخداع النفس يقع الوجدان أسير الشهوة والهوى ، فلا يستبين حقيقة النافع من الضار ولا يستبين المصدر الحقيقي لنفعه وضرره .

ولما كان من طبيعة الوجدان أن يميل بصاحبه إلى من يملك
نفعه ويملك دفع الضر عنه ، فإنه بذلك يتجه بصاحبه بجميع
عواطفه ومشاعره وفكره وعقله وجهة خادعة نحو هذه المنافع
المزيفة ، والمصادر المتوهمة ، ومن أجل متفعة مزيفة يستدل نفسه
لمصدر موهوم .

إن الجاه والسلطان والنفوذ أمور تتفق مع رغبات النفس
وشهواتها ، وتحصلها فيما ترى النفس من الأمور النافعة التي
تعين صاحبها على قضاء مصالح أسرته وأولاده ، وتحمية من تحكم
الآخرين ، ومن تلقى ضغوطهم وتأثيرهم ، ومصدر هذا الجاه
والسلطان قد يكون هو رئيسه الأعلى المباشر أو غير المباشر ،
وهكذا تزين له النفس هذه الصورة فإذا إمتلأ بها الوجدان ، مال
بصاحبه إلى التزلف إلى هذا الرئيس ، ومحاولة أسترضائه بما
يتفق مع رغباته وأهوائه حتى يستحق عنده المكانة اللازمة لهذا
الجاه والسلطان ، وفي هذا - كما هو واضح - استدلال النفس ،
وإيقاعها في العبودية العملية ، وإن لم يشعر صاحبها بذلك شعورا
بيننا ، لأنه يكون مستغرقا في هذه الذلة والمهانة بحيث لا يكاد
يشعر بها .

وإن المال والثروة من الأشياء التي ترغب فيها النفس رغبة
عارمة ، وتحصيل المال فيما ترى النفس من الأمور المفيدة التي
تعين صاحبها على تلبية أحتياجاته ، وأحتياجات أسرته وأولاده
الضرورية والترفيهية ، وتحمية من ذل الفقر والحاجة ، وأسباب
تحصيل المال والثروة كثيرة ، مشروعة وغير مشروعة ، فإذا زينت

النفس لصاحبها حب المال وجمعه وأقتنائه بزعم أنه يقضى به حاجاته ويحتسب به من من الفقر ، ثم أمثالاً وجدانه بهذه الصورة ، مال بصاحبه نحو جمع المال بكل وسيلة ، وتدرج به نفسه من وسيلة إلى وسيلة حتى ينتهى فى النهاية إلى جمع المال بصرف النظر عن الوسيلة التى يعتمد عليها ، وهكذا يصبح وجدانه أسيراً لا يستطيع أن يميز تمييزاً صحيحاً بين ما هو نافع من المال ، وبين ما هو مشروع من وسائل جمعه وتحصيله . وهكذا أمور أخرى كثيرة تزينها النفس ويقع الوجدان أسيراً لها .

ولكى يتحرر الوجدان من هذا الأسر لابد أن يتبين حقيقة المنافع وحقيقة المضار فلا يخلط بينهما تحت تأثير الهوى والشهوات ، وأن يعتمد فى تحصيل النفع الحقيقى ودفع الضرر الحقيقية ، على من يملك النفع والضرر فعلاً ، فلا يتعبد نفسه لأمر قد تبدو فى ظاهرها نافعة أو ضارة ، فإذا حقق فيها ودقق النظر وجد أنها لا تملك هذا النفع والضرر حتى لنفسها ، ولهذا يكون التزلف لها والتقرب إليها باطلاً لا يؤدي إلى حق ، وعبثاً لا جدوى من ورائه .

وعقيدة التوحيد تحرر الوجدان من هذا التزلف وهذا البهتان ، إنها توضح النافع والمضار بصورة مجردة ، لا تبالى بالهوى ، ولا تهتم بالشهوات والرغبات ، وتوضح المصدر الحقيقى للمنافع والمضار ، فلا تفر الوجدان بمصادر زائفة ، ولا بأسباب غير صحيحة ، ثم توضح وسائل الحصول على النفع ووسائل دفع الضرر ، بما يتفق مع كرامة النفس الإنسانية ، فلا يستعبد بها الهوى ، ولا تستذلها الشهوة ولا تدفعها لما لا يتناسب معها أو مع مكانتها التى بوأها الله لها .

إن عقيدة التوحيد تربط هذه المنافع والمضار بالذى يملكها ويملك توجيها وحده وهو الله سبحانه وتعالى ، وتبين أنه لا يملكها أحد سواه ، وإن بدأ فى ظاهر الأمر أنه يملك شيئا منها فإن الفحص يدل على أن هذا الملك ليس ملكا حقيقا ، بل هو ملك سببى ، بمعنى أن الله جعله سببا يسوق من ورائه الخير لمن قدر له الخير ، أو يسوق من ورائه غير ذلك لمن كتب له .

فهذه الأسباب لا تملك أن تسوق الخير لنفسها ، ما لم يكن قد قدر لها ، فما بالك بأن تسوقه إلى غيرها ، فالاعتماد على هذه الأسباب والأرتكان عليها واللجوء إليها ، وحالة أسترضائها بالحق أو الباطل ، بما يليق أو بما لا يليق ، مما يوقع الوجدان الإنسانى فى عبودية ذليلة ، لشيء موهوم لا يملك على الحقيقة شيئا ، ومعرفة الله والأقرار بواحدنية ، بمعنى أنه وحده هو مالك الملك يتصرف فيه كيف يشاء ، ويسوق ما يريد عن طريق الأسباب التى سخرها لذلك ، ينجو بوجدان الإنسان من الوقوع فى أسير الأوهام ، ويحرزه من السقوط فى وحدة العبودية لمن يستحق هذه العبودية ، يقول الله سبحانه وتعالى مقرا هذه الحقيقة بجلاء :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْغَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥٥﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٥٦﴾

عمران / ٢٦ - ٢٧ .

وليس حقيقة النفع والضرر هو ما يبدو لنا فى ظاهر الأمر ، بل ما يرتبط بالعاقبة ، فقد يبدو الأمر خيرا نافعا فى ظاهره ، أو فى هذه الحياة الدنيا ، ولكنه ليس كذلك فى حقيقته ، أو فى عاقبته فى الحياة الأخرى .

وممارسته قد يبدو فى ظاهره مؤديا إلى القتل أو الهلاك ، أو إلى ضياع الأسرة والأولاد ، لذلك يكرهه المسلم ويعتبره من المضار ، وعلى العكس من ذلك الخضوع والخنوع والاستسلام ، والله سبحانه يبين أن الحكم لا يصح أن يكون بحسب الظاهر ولا بحسب هوى النفس يقول تعالى :

كُنِبَ عَلَيْكَ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكَ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

البقرة ٢١٦ .

فالحكم بالخيرية أو الشرية ، وبالنفع أو الضرر لا يصح أن يرتبط بهوى النفس وما تحبه أو تكرهه ، بل يرتبط بالقواعد التى تقرها عقيدة التوحيد بعيدا عن رضا النفس وسخطها وقبولها ورفضها ، عندئذ تستقيم الأمور ، ويتحرر الوجدان من سلطان الهوى الداخلى ، وسلطان الأسباب الخارجى ، ويتعلق فى ميله واتجاهه بالله سبحانه وحده ، فيستقيم حكمه ويعتدل ميزانه ولا يميل مع هواه أينما مال ، ولا مع المؤثرات الخارجية محقة أو مبطلة ، حتى فى العلاقات الشخصية لا يصح أن يجعل الهوى من كراهة ومحبة أو غضب أو رضا تتحكم فى وجداننا بل لابد أن تحرره منها بالخضوع التام لقواعد الشريعة ، يقول تعالى عن بعض العلاقات الزوجية :

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِأَجْلِ لَكُمْ أَنْ تَرَوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُونَهُنَّ لِيَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ف
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾
النساء / ١٩ .

فالخير هنا في اتباع القاعدة الشرعية والمعاشر قبل المعروف ، لا
متابعة الهوى من كراهه ومحبة ، ويقول سبحانه وتعالى في معاملة

الأعداء ،
يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ^ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِقَاقُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْلَمُوا أَعْلَمُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾
المائدة / ٨ .

فالقاعدة الشرعية هنا تتعارض تعارضاً بيناً مع رغبة النفس
في التشفى والانتقام ، واعتبارها ذلك نافعا دافعا للمضار ، حتى
بالنسبة للوالدين والأهل والأقرباء ، لا بد أن نحتكم إلى القاعدة
الشرعية التي تعلوها عقيدة التوحيد ، وأبتغاء مرضاة الله وحده
دون نظر إلى أحد من خلقه ، يقول سبحانه وتعالى مع حثه الشديد
على بر الوالدين وصلة الأرحام : يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ^ع إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ^ط فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْلَمُوا ^ع وَإِنْ تَلَوَّأْ أَوْ تَعَرَّضُوا ^ط فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢١﴾
النساء / ١٣٥ .

وبهذا يتحرر الوجدان لا من تأثير المؤثرات البعيدة والغريبة
وحدها ، بل حتى من تأثير الميول الذاتية الانسانية والأسرية ، وإذا

له سلطان على الوجدان بحيث يخرجهم عن صريح الحق والقواعد المجردة الشرعية ، بل ينبغي أن يتحرر الوجدان من كل هذه القيود ، وينطلق مع القواعد التي تقرها عقيدة التوحيد مجردة من الهوى بعيدة عن الفرض ، نقية من الشهوة ففي ذلك جلب النفع الصحيح والتخلص الحقيقي من أسباب المضرة سواء في هذه الدنيا ، أو في الآخرة يقول سبحانه وتعالى : **لَنْ تَنفَعَكَ أَرْحَامُكَ وَلَا**

أَوْلَادُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٠﴾

المتعنة / ٣ .

ولقد خطأ المشركون من هذه الناحية فوقعوا في الشرك المحض حيث نسوا النفع الحقيقي والضرر الحقيقي لم لا يملك من ذلك شيئاً ، وهى معبوداتهم التي عبدوها من دون الله ، وكل من يعتقد ذلك أو يتصرف تصرف من يعتقد ذلك فيتزلف لفلان من الناس أو يتعبد لشيء ، من الأشياء إبتغاء منفعة أو دفعاً لمضرة فإنه يشرك بالله تعالى أو يقع من حيث لا يشعر في نوع من أنواع الشرك الخفى خاصة إذا ارتكب في سبيل ذلك ما يخالف أوامر الشرع الحنيف من رياء أو نفاق أو مداينة أو رشوة أو ملق ، أو خداع أو تضليل أو طمس الحقائق ، أو غير ذلك من الوسائل التي أبتليت بها مجتمعاتنا في أوقات ضعفها وتخلفها ، والله يحرر وجدان البشر أجمعين من نير هذا الطاغوت فيبين أنه لا يملك الضر والنفع سواه ، وأن من يستذلون أنفسهم له من دون الله لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً ، فبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى :

الأنعام / ٧١ ، ويقول جل شانه :

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّنا وَرُدُّ عَلَيَّ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ
 هَدَيْتَنَا اللَّهُ تَكَلَّى اسْتَهْوَاهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُوَ أَصْحَبُ
 بِدْعُوهُ وَإِلَى الْهُدَى آتَيْنَا قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

الحج / ١١ - ١٢ ، ويقول :

وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
 فِتْنَةٌ أَلْقَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَخَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾
 بِدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾
 بِدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

الرعد / ١٦ ، ويقول :

قُلْ مَنْ رَبُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَتَأْخُذْتُمْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَمْلِكُونَ
 أَنْ يَنْصُرُوا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ مَنْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ مَنْ يَسْتَوِي
 الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا الْخَلْقَ وَنَسَبُوا خَلْقَ
 عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الرَّزِيقُ الْقَدِيرُ ﴿١٦﴾

العقيدة وبناء الإنسان الأمن والاستقرار النفسى

كثيرا ما يقع - فى أخضاء تمسه هو شخصيا أو تمس الآخرين ممن يحيطون به ، وقد تمس المجتمع بصورة عامة ، ومع ذلك فقليل من الناس هم الذين يواجهون أنفسهم بهذه الأخطاء ، ولا يجدون غضاضة فى الاعتراف بها سواء أمام أنفسهم ، أو أمام الآخرين الذين مستهم هذه الأخطاء ، وهم حين يفعلون ذلك ، يفعلونه برغبة حقيقة فى إصلاح ما أفسدوه ، وتتبع هذه الرغبة من شعور صادق بالأسف والالَم ، لأنهم حين أخطأوا قد أرتكبوا ما لا يليق - بالمرء الذى يعرف لنفسه كرامتها ومروعتها وشرفها ، ولا يقبل لها الحطة واللؤم والدناءة ، أنه فى الوقت الذى يتواضع فيه معترفا بخطئه يستعيد لنفسه كرامتها وعزتها وشهامتها ، ويصفه الأخلاقيون حينئذ بأنه شخص يتحلى بالشجاعة الأدبية .

وتطلب الآية الكريمة من المؤمنين أن يكونوا على هذا المستوى من الشجاعة الأدبية مهما تكن النتائج التى تترتب عليها ، لأنها فى النهاية شرف للفرد ، وصلاح للمجتمع ، يقول تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْرَبَ مِنِّي وَالْقِسْطَ شَهَادَةً عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوَ لَوْلَا أَنِّي فَأْلَمْتُ الْفَرِيقَ لَإِن كُنْ غَيًّا أَوْ قَتِلَ بِرَأْفَةِ اللَّهِ أَوَلَيْ بِمِسَاقِلَةٍ تَتَّبِعُونَ
الْقُرْآنَ أَن تَقْدِرُوا أَوْ لَوْ أَنَّ تَلَّوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٦٠﴾

وعندما تستمكن هذه الطبيعة فى نفس أمرىء فإنه لا يكتفى بمواجهة نفسه فى أخطائها ، أو بمواجهتها بترك ما هو أليق بها وأولى ، بل يجد عنده من هذه الشجاعة الأدبية ذخرا يمكنه من مواجهة الآخرين - عند وجود المقتضى - بأخطائهم ، أو بما هو أولى بهم ، رعاية لحقهم على أنفسهم ، ورعاية لحق مجتئهم عليهم ، وقد يجد فى ذلك بعض الحرج ، فيتصنع له الأساليب الرقيقة والوسائل المهنئة التى توصل إلى الهدف المطلوب بأقل قدر من الحرج ، وذلك ما تدل عليه الآيات الكثيرة التى تحض على الأمر بالمعروف ، وعلى النهى عن المنكر ، وفى الحديث الشريف الذى رواه مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال : لله وألكتابه وأرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . ومن كانت عنده مثل هذه الشجاعة الأدبية فإنه لا يأنف ولا يستنكف أن يتقبل مثل هذه المواجهة أو مثل هذه النصيحة ولو صدرت ممن هو أقل منه علما أو كفاءة أو رتبة أو منزلة ، ولقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة عدد من الصحابة حتى فى بعض المواطن الحرجة كمواطن القتال ، وقبل عمر بن الخطاب ، وهو أمير المؤمنين ، وهو واقف على المنبر بين جماهير المسلمين قول امرأة تعترض عليه وترد كلامه ، مستشهادة بأية كريمتهن القرآن ، ولم يكتف بقبول اعتراضها حتى أقر أمام الجميع قائلا : أصابت المرأة وأخطأ عمر .

هذه الشجاعة التى لا تبالى ما دامت تعتمد على قاعدة من الحق والأيمان ، وتتطلق إلى هدف يقيم الحق ويحميه ، قد يتعرض

صاحبها إلى التضحية بالنفس والحياة ، أو التضحية بالثروة والمال ، أو التضحية بالجاه والنفوذ ، وهذه الشجاعة لا يمكن أن تتحلى بها إلا نفس مستقرة ، وروح مطمئنة ، تشعر بالسكينة والرضا والأمان . ذلك لأن النفس القلقة المضطربة ، المليئة بالحرص والرغبة ، المحاطة بعوامل الخوف والرهبة ، المفتقدة لعوامل السلام النفسى ، والأمان الروحى ، لا يمكن أن تجد لديها من الطاقة أو القدرة ما تستطيع به معرفة الحقيقة فضلا عن مواجهة النفس أو مواجهة الآخرين بها ، وهى لذلك تسلك مسالك ملتوية ، وتغضى على أخطائها بأخطاء أكبر غالبا ، وتمالىء الآخرين - ممن تخشى غضبهم وبطشهم - بأساليب النفاق والتملق والمراعاة ، وتزين لهم ما يحبونه ويميلون إليه من عمل السيئات .

والإنسان بفطرته وطبيعته يحب الحياة ، ويجب فيها الراحة والرفاهية ، ويخشى على ذلك من كل ما يهدده أو ينتقصه ، وعوامل التهديد التى تحيط به كثيرة ، فإذا لم يكن لديه من القوة والشجاعة ما يطمئنه ويجعل نفسه تهدأ أو تستقر ، فإنه يظل فى حالة من الفزع والرعب يحيل حياته شقاء وتعاسة ، ذلك لأنه يخشى على حياته فلا يريد أن يواجه المخاطر وإن كانت فى ميدان الشرف والكرامة ، ولا يحب أن يتعرض للمعارك وإن كانت دفاعا عن الحق والقيم ، ويتمنى أن يعيش فى سلام وأوكان سلاما ذليلا حتى لا تتعرض حياته لما يخشاه . فهو يعيش حياته فى رعب قاتل خير منها الموت ، ويحيا ذليلا مهينا ، لا قيمة لحياته ولا معنى ، وبمثل هذا الشعور من الحرص والقلق والخوف يلتبس رزقه ،

ويحاول دائماً أن يحصل منه على هو أكثر وأكثر ، لحبه الحياة ،
ولحبه لمتاعها ولكن الحصول عليه مرتبط بعلاقات كثيرة بقيمتها مع
الآخرين ، فيبذل لهم من ماء وجهه ما يساعده على اقتناص ما
لديهم ، بالحق مرة ، وبالباطل مرة ، وبارتكاب الدنيا مرات ومرات
إن الشعور بالخوف من أكثر المشاعر قدرة على تدمير حياة
الإنسان ، وجعلها خالية من أى معنى من معانى الترفع والأياء
والكرامة ، ومن أى سبب من أسباب الراحة والسعادة ، إنه شعور
هدام يهدم الإنسان من الداخل فلا يبقى فيه شعوراً كريماً ، ولا
خلقاً طيباً ، ولا صفة شريفة ، وهو - فوق ذلك - يغرس فى
النفس مشاعر الفلّة والأستكانة والأستسلام فى جانب الحرص
على الحياة ، ومشاعر الحرص والشح والجشع فى جانب طلب
الرزق ، وهو فى أى ناحية من نواحي الحياة يغرس مشاعر الحقد
والغل والحسد ، فلا يدع صاحبه يهتأ فى حياته ، ولا يدع الآخرين
يامنون منه ومن تزواته وتزعاته ، وصاحبة إن كان فى حالة
الضعف خنع وذل وأستكان وأن ملك والقوة ويطش وأعتدى ، وبغى
وطغى ولا يدع لأستبقاذ الإنسان من الوقوع فى براثن هذا الشعور
الهدام من وضع شعور آخر يملؤه بالأمن والأطمأنينة والسلام ويعيد
إليه توارثه النفسى ، ليبرأ من هذه الآفات ، فيحيا حياته سعيداً
سليم القلب والنفس والفؤاد ، ويأمن الناس من حوله فى علاقاتهم
به ، وتعاملهم معه ، ولقد وصف القرآن الكريم حالة هذا الإنسان
الذى ملأه الشعور بالخوف ، وحالة الأتسن الذى أستنقذه الله منه
فقال تعالى :

• إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذْ أَنَسَّهُ الشَّرُّ جَرُوعًا ۝ وَأَنَامَتْهُ الْجِبْرُ مُرُوعًا ۝
وَلَا الضَّيَّالِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝

المعارج / ١٩ - ٢٣ ، ويقول جل شانه :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝ أَن رَّاهُ اسْتَفْتَى ۝

العلق / ٦ - ٧ ، فالإنسان تغلبه طبيعته في حب الحياة ، وفي حب ما فيها من متاع ونعيم وينشأ عن هذا الحب الحرص الذي ينشأ معه الخوف والهلع ، ولهذا عبر القرآن الكريم بقوله :

* إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝

ولا يخرج الإنسان من هذا الشعور ويتحرر وتحلر كاملا من هذا الشعور الهدام الذي يدمر النفس والروح وهو شعور الخوف ، إلا إن يشعر من ناحية الحياة ومن ناحية الرزق بالأمن والأطمئنان لكن كيف يمكن أن يحصل على شعور الأمن والأطمئنان ، في جانب الحياة وفي جانب الرزق وهو يرى الأسباب لهذه الأمور من حوله تتجاذبه ، وتجعله يرتبط بها ويتعلق بأهدابها ، ويعتقد أنه لا يستطيع أن يظفر برزقه ومتعه المادية إلا عن طريقها ، وأنه يستبقها بمثل هذه الأسباب وهذه الأساليب إن يحافظ على حياته ويسبقها إلى أمد أبعد ، وفترة أطول ، فهو دائما يلهث وراء هذه الأسباب ، وهو دائما بصطنع هذه الأساليب ، فيعيش ممزق النفس ، مبعثر المشاعر ، قد علقته أسيابه بالحيرة ، وأوقعته أساليبه في الاضطراب ، ففقد الأمن والراحة النفسية .

إن الآية الكريمة التي ذكرناها قد وصفت علاج هذه الأفة ، ولا غرو أن يكون العلاج كما يعرفه المصلون الذين يحافظون على صلواتهم ، إنه الإيمان بالله إنه عقيدة التوحيد ، التي تتجاوز هذه الأسباب المادية إلى ربها وخالقها ، فتعلم أنه لا يملك الموت ولا الحياة ، سوى الله ، ولا ييسط الرزق أو يقدره ، سوى الله ، بل تعلم ما هو أكثر من ذلك ، وتعلم أن الأجل محدد عند الله لكل مخلوق ، وأنه لا يمكن لأحد مهما يكن أن يتقدم أو يتأخر عن أجله المحدد له ، وأن الرزق مقسم محدد فلا يستطيع أحد مهما يكن أن يزيد فيه أو ينقص منه ، وبذلك ينقطع الأمل مما سوى الله ، فيتحرر الإنسان من الخوف من العباد ومن الأسباب الدنيوية ، ولا يبقى له أمل إلا في الله سبحانه وتعالى ، فيلتئم شمله النفسى ويتوجه وجهة واحدة ، إلى الله وحده ، بعد أن كان موزعا بين الأسباب المتعددة ، ممزق المشاعر بين ما يرضيها وما يغضبها ، وبين ما يساعد على تحصيلها أو على أضاعة الفرص فيها وتعز نفسه وترفع ، بعد أن كانت مستتلة مستعيدة ، وتشعر بالأطمئنان والاستقرار في جنب الله ، بعد أن كانت حائرة مضطربة ، تعيش حالة القلق والترقب والانتظار .

ولقد علم الله سبحانه وتعالى مدى عمق هذه المشاعر التي يتعلق بالحياة والرزق ، وكيف تثير في النفس القلق والأضطراب ، فتحيل الحياة إلى جحيم مقيم ، وتسخر الإنسان من حال الكرامة والرفعة إلى حال الضعة والذلة ، لهذا كرر الحديث في هذين الجانبين

لتنسقر هذه المعانى فى نفس المسلم فيعيش بإيمانه وتوحيده
كريما عزيزا .

فإذا أضفنا إلى ذلك أن أجل الإنسان محدد لا يستطيع أحد
أن يتقدمه أو يتأخر عنه ، زالت عنده جميع دواعى الخوف من هذا
الجانب وأمكن له أن يواجه الأخطاء حين يتاديه الواجب ، وثقا من
أنه لن يطيل حياته حين أو فرار ، وإن يقصر حياته إقدام أو
تضحية ، بقوله تعالى :
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَأٌ مُّوجِلٌ
آل عمران / ١٤٥ ويقول :

وَأَنفِرُوا مِنْ بَارِزِكُمْ مَن قَبْلَ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا
جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝
المنافقون / آخر السورة ، ويقول :

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝
الأعراف / ٣٤ ويقول :

وَلَوْ أَنِ اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَىٰ لِبِئْسَ مَا تَشْرَكُ عَلَيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ أَوْ إِنِجْنَ يُتَخَذُ مِنْهُ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَحْضِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝
النحل / ٦١ وما بين الإيمان بأن الموت والحياة بيد الله :

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ
المالك / ٢ ، وأن الموت حقيقة مقررة لا بد أنه أت لا ريب فيه

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَهْرَوْنَ مِنْهُ مُّثَبَّطٌ
النساء / ٧٨ ،

فَلِإِنَّ الْوَيْلَ لِلَّذِينَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُ فَإِنَّهُمْ يُخَالِفُونَ بِأَنَّهُمْ لَنُحْضَرُوا نَازِلًا عَلَيْهِ النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ هُمْ يُخَالِفُونَ بِأَنَّهُمْ لَنَسْلُكُونَ ⑤

الجمعة / ٨ وأن الموت بأجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ ⑥

الأنعام / ٦١ ، فإن الإيمان بذلك يجعل الإنسان يستقر ويطرح
عن نفسه شعور القلق والاضطراب والجري وراء الأسباب بغير
تفعل ، ومن هنا لا يفرط في كرامته ولا في حقوقه ولا في مبادئه
ولا في قيمه وأخلاقه لأنه عندئذ لا يبالي ما يصيبه في حياته ، لأن
ما يصيبه فيها مقنن لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى وإن أجراه
بالأسباب ، ومهما أبدى من الحرص والحذر فإن ذلك لن يطيل في
عمره ، كما أنه مهما واجه الخطر في سبيل الحق فإن ذلك لن
ينقص من عمره إيماناً وتصديقاً بوعد الله سبحانه وتعالى .

فإذا إطمأن من هذه الناحية وشعر بالأمن والاستقرار ظهرت
أمامه مشكلة الرزق وهي مثل مشكلة الحياة تبدو وكأنها مرتبطة
بالأسباب المادية والبشرية ، وكثيراً ما أستذلت لقمة العيش النفوس
وأستبعدت الشعوب ، وقيل فيها أبشع ما قيل « جوع كلبك يتبعك »
ولأنها شديدة التأثير في الكرامة الإنسانية فقد أولاهم القرآن
الكريم من العناية مثل ما أولاه لمشكلة الموت والحياة فبين أن الرزق
لا يملكه إلا الله ، وأن بسطه وتقديره من أمر الله ، وأنه محدد لا
تريده حيلة الصديق ولا تنقصه وسائل العدو تنقصه وسائل العدو ،
لهذا يطمئن العبد المؤمن الذي أمتلأ قلبه بعقيدته فلا يستذل نفس
من أجل لقمة العيش ، لأنه لن يحصل عليها بالذلة ، ولا يستكبر

على السعى والعمل ، لأنه لن يحصل عليها بالكسل والخمول ولكنه
يلتمس ما عند الله من رزقه باتباع أسبابه وتنفيذ أمره ونهيه :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ
مِنْ ذَلِكَ مِثْقَلًا ذَرَّةً

الروم / ٤٠

إِنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
الْعَنَكِبُوتَ / ١٧

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾

النحل / ٧٣

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

الذاريات / ٥٨

أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَزُوقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقُهُ

الملك / ٢١

هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

فاطر / ٣ ، واتساع الرزق وضيقه ليس بيد أحد من العالمين
بل هو تقدير العزيز العليم :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

الرعد / ٢٦

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

الأنعام / ٣٠

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

سبأ / ٣٩ ، حتى الدواب والأنعام لا يملك رزقها إلا الله تعالى

وحده

* وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

هود / ٦

وَكَايِنِ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

العنكبوت / ٦٠ ، ومن هنا لا ينبغي أن نجعل الرزق سببا

عاجلا أو مؤجلا في التخلص من الأولاد :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَةٍ بِهِنَّ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

الأنعام / ١٥١ ،

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ مِنْكُمْ رِزْقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ

الأسراء / ٣١ ،

الرزق إذن ، وموعده ، وكمية ميته ومكان الحصول عليه مثله
كمثل الموت والحياة لا يعلمه ولا يملكه إلا الله وحده ، والإيمان بالله
ووجدانيته تحتم على المؤمن أن يطمئن إلى ذلك وتغرس في نفسه
شعور الأمن والطمئانية والاستقرار ، لأن حياته وموته ، ولأن رزقه
وأجله ليس بيد مخلوق يمكن أن يتحكم فيه بسببهما ، أو بسبب

واحد منهما ، وأنما هو بيد الله وحده مالك الملك الذى يعز من يشاء
ويذل من يشاء ، ويعطى ويمنع ، ويحى ويميت ، ولا يملك الخير
سواه ، لهذا يقابل المؤمن ظروف حياته حر النفس أبى الشعور
وافر الكرامة واثق الخطا مطمئن الضمير مستقيم النظرة ، لا
يضحى بشيء من مبادئه أو أخلاقه أو دينه أو كرامته الإسلامية
لأحد من العالمين وإنما يقدم فى ميدان الجهاد واثقا من إحدى
الحسينيين مطمئنا إلى أنه لا بد أن يستوفى أجله ، ويقدم على عمله
بجد ونشاط واثقا أنه سوف يستوفى رزقه الذى قدر له بغير زيادة
ولا نقصان فيجيد فى عمله ، ويقدم خدماته لأخوانه بنفس راضية
قائمة مطمئنة فتسعد الحياة ، وتقوى أواصر المحبة فى ظل العزة
والكرامة الشاملة :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ
قُوِيَ الْمَلِكُ مِنْ نَشْأَةٍ وَنَزَعَ الْمَلِكُ مِنْ نَشْأَةٍ وَتَمَرَّ مِنْ نَشْأَةٍ وَكَوَلَى
مَنْ نَشْأَةُ سَيِّدِكَ الْخَبْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

آل عمران / ٢٦ .

العقيدة وبناء الإنسان تحرير الإرادة

يتساوى الناس جميعاً من حيث أصل الخلقة . فكلهم أبناء آدم عليه السلام ويتساوون جميعاً من حيث المظهر . فقد أحسن الله تعالى خلقهم وهبهم قواماً معتدلاً ورأساً عالياً . وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة . ويتساوون فيما سخر الله لهم من الكون ليتناول

كل منهم قدر عمله وجهده وطاقته : اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَاحَ فِي الْبَحْرِ وَآمَرَكُمْ بِتَحْرِاتِ الْآبِهَرِ ①

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَلَالَةً وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَلَّ وَالْجَارَ ②

وَأَسْكُرْ فَن كُلِّ مَا سَأَلْتَهُ ③ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تحْصُوهَا إِنَّ

الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ④

فمن حيث ما وهبهم الله وأعطاهم . ومن حيث ما مكثهم ويسر لهم . يتساوى الجميع . وإنما يتفاوت كل منهم بعمله . وبسلوكه وبتصرفاته . حيث يظهر في هذا العمل . وفي هذا السلوك والتصرف شخصية صاحبه ويتميز موقفه في مواجهة مختلف المناسبات والظروف .

فالإنسان على ذلك لا يتميز بمظهره . ولا يتميز بنسبه . ولا يتميز بما يملك مما سخره الله له وإنما يتميز بموقفه وصدق من يقول إن الإنسان موقف .

ويظهر موقف الإنسان فى صورة واضحة عندما يحاط بظروف ذات وضع خاص يخالف نمط الحياة العادية . وقد تكون هذه الأوضاع الخاصة سارة إلى درجة كبيرة . وقد تكون محزنة أو سيئة إلى حد كبير . ويكون الإنسان عندئذ عرضه لانفعالات قد تعنف وتشتد بين فرح غامر وغضب قاهر ويأس أسر وحزن عميق إلى ذلك من الانفعالات العنيفة وجوهر الإنسان وحقيقتة يظهران فى مثل هذه الأحوال والظروف حيث تكون نظراته وفكرته وأستقراره وثباته وتغييره وتقديره وتوجه عزمه وإرادته . صوره سلوكه وتصرفه . يكون ذلك كله مما يرسم حقيقة الإنسان الذاتية ، وجوهره الداخلى فى صورة ظاهرة . وهيته بارزه .

ومثل هذه المواقف تأخذ مستويات متعددة . فقد تكون على مستوى فردى حين تكون الظروف فردية وقد تكون على مستوى الأسرة . ومستوى القرية ومستوى الشعب والأمة . بل وعلى مستوى العالم ، ويحكى لنا التاريخ كما تحكى لنا الأحداث الراهنه مواقف كثيرة لأشخاص مختلفين . بعضها مواقف عظيمة تحكى لنا عظمة صاحبها وتترك تأثيرها على من حولها بقدر ما فى الظروف المحيطة من شمول وأتساع وبعضها مواقف سيئة تحكى لنا الصورة السئة التى كانت مخفية فى نفس صاحبها . وتترك بالمثل أثارها السئة فىمن حولها . على قدر شمول ظروفها وصلتها بالآخرين .

وعندما يذكر هذا الإنسان أو ذاك فإنه لا يذكر هذا الإنسان أو ذاك فإنه لا يذكر بمظهره وصفاته الظاهرية . أو بغناه وثروته وقوته

المادية . إلا بصورة ثانوية وعرضية . ولكنه يذكر عادة بما فعل
وقدم . وبما حقق وأنجز أنه يذكر فى النهاية بمواقفه فى الحياة
بمواقفه مع نفسه . وبمواقفه من أسرته . وبواقفه من مجتمعه
وأمة ومن الإنسانية بصورة عامة .

وعندما ننظر إلى الإنسان باعتبار مواقفه فإننا فى الحقيقة
ننظر إلى إرادته . فأرادته هى التى حددت له المواقف الذى
يختاره والذى يتمسك به . والذى يمكن أن تتغير كل الظروف
المحيطة به . ولكن هذه الإرادة تظل تملئ على صاحبها الموقف
المناسب لكل ظرف جديد . بحيث يكون الموقف هو الموقف نفسه
إذا تكررت الظروف والأحوال نفسها . لأن هذه الإرادة التى تملئ
على هذه المواقف إرادة واحدة لا تتغير ولها اتجاه ثابت وأصل
واحد . إنها حقيقة نفسه . وجوهر روحه بصورة أنسانيته الداخلية
 . ولهذا فإنها تحدد لصاحبها الموقف الذى يتفق مع طبيعتها .
ويتناسب مع صفاتها . والذى يتسبب له فى الاستقرار والأنسجام
فإن حاول أن يخالف هذه الطبيعة . ويصطنع موقفا يتعارض مع
هذه الإرادة - لسبب من الأسباب - أصابة الاضطراب . وظهر
عليه القلق وشعر الجميع من حوله أنه يتخذ موقفا غير طبيعى
بالنسبة له .

وتنتهين ذلك إلى أن الإنسان هو ما يريد لا ما يظهر منه فقط
ولا ما يظهر عليه . ولما يملك من أسباب القوة والغنى والجاه
الإنسان هو إرادته سواء أستطاع أن يظهر هذه الإرادة على
مستوى شامل عام أو أن يظهرها على مستوى أسرته وخواصه أو

على مستواه الفردى . أو لم يستطيع أن يظهر هذه الإرادة فى صورة بارزة شاهدة . ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم - « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى » ويقول سبحانه وتعالى :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ

البقرة / ٢٨٤ . كما يقول

قُلْ إِنْ تُخْفَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٥﴾
أل عمران / ٢٩ .

ومن أجل أن الإرادة هى حقيقة الإنسان . وأن الإنسان لا يكون إنسانا على الحقيقة بغير أن تكون له إرادته . فإنها لذلك تعتبر ركنا أساسيا فى بناء إنسانيه الإنسان وتكوينه . كما يعتبر هدمها فى الإنسان هدمًا لكيانه وذاتيته ، وتحطيمًا لمعنوياته وشخصيته . وعندما كان الرق سائدا ، وكان السادة يتحكمون فى عبيدهم ، فأنهم كانوا يمثلون منهم أجسادهم وعضلاتهم . ويسخرونها فى مصالحهم وأعمالهم ، أما أرواحهم وقلوبهم وعقولهم ، أما إرادتهم الداخلية . فقد ظل بمعزل عن الرق والعبودية إلا أن يستسلم العبد إستسلاما داخليا فيفقد ذاته وشخصيته النفسية ، كما فقد حريته فى الحركة والتصرف الخارجى لكن التاريخ يروى لنا كثيرا من هؤلاء العبيد الأرقاء الذى ظلوا محتفظين لإرادتهم بحريتها ولأنفسهم بشخصيتها وذاتيتها .

والعقيدة الإسلامية وهي التي تبني كيان الإنسان كإنسان ، لا يمكن إلا أن تكون ظهيرا قويا ، وسندا متينا لهذه الإرادة التي بها تكون الإنسان أنسانا .

لكن أي إرادة تلك التي تبنيها هذه العقيدة .

يظن كثير من الناس أنه لا يمكن أن يكون قادرا على استعمال هذه الإرادة بحرية مالم يكن قادرا على تكون للإنسان إرادته وأن أن يختار الشر كما يختار الخير . يفهمون معنى حرية الإسلام في هذا الإطار . والإنسان عندهم يكون حر الإرادة بمعنى أن يكون قادرا على أن يفعل كل ما ترغبه نفسه وأن تنال كل مشتتهاته ، حسنا كل ما يفعله وخيبثا .

وهذا الظن غير صحيح ، بل هو باطل ، وهذا الفهم لحرية الإرادة فهم سقيم ، يحط من شأن الإنسان ، ويضع من قيمته ، ويجعله في الحقيقة عندما لهواه وشهواته لأخر الإرادة والضمير . ليست حرية الإرادة في القدرة على اختيار الشرور وفعل السيئات ، ولكن حرية الإرادة تبرز وتتجلى في القدرة على اختيار الخير وتجنب الشر ، وفعل المعروف وترك المنكر . ، الإ فأي حرية وقدرة على ممارسة الحرية في أنسان يتدهور على سفح منحدر حتى يصل إلى الحضيض ، وذلك هو الإنسان الذي ينزلق مع رغباته وشهواته دون تمييز بين حق وباطل ، أو خير وشر أو قبيح وجميل ، وإنما تظهر الحرية في استعمال الإرادة حينما يتوقف الإنسان بإرادته في منعطف من منعطفات هذا السفح ليحاول تغيير مساره والارتقاء بنفسه ، والتوجه إلى القمة وبذل الجهد

وتحمل المشقة فى سبيل الصعود إلى هذه القمة مخالفا بذلك نواعى الكسل والراحة والاستسلام ، وذلك هو الإنسان الذى يتمتع عن متابعه هواه .. وعن تلبية ما تطالب به نزعاته وشهواته . ثم يعمل على اكتساب المحامد . وفعل المكرمات ، مما يظهر حقيقة معنى حرية الإرادة .

فحرية الإرادة فى الإنسان هى أن يكون قادرا على اختيار الخير وفعل المعروف بغير أن تكون هناك قيود تكبله وتحوله بينه وبين ذلك .

ولسوف نجد أن عقيدة التوحيد تعمل على تحطيم جميع القيود التى تعوق الإنسان وتمنعه من الانطلاق فى طريق الحق والخير والجمال .

وهذه القيود قد تكون صادرة من مصدر خارجى وقد تكون صادرة من مصدر داخلى فالمصدر الخارجى هو ما يحمله المجتمع من ظلم وتقاليد وأعراف بل وقوانين تحكم سواء المجتمع ، أفراد ، وتتحكم فى طريقه تفكيرهم وتصرفاتهم ، وتجعل تفكير الإنسان يدور فى نطاق هذه التقاليد والأعراف بغير رؤية ولا تدبير وقد تكون هذه النظم والتقاليد مبنية على أسس فاسدة ، أو شائتها الخيالات البشرية ، والأوهام الضالة ، مما يتسبب فى فساد الفكر ، وفساد النتائج التى يتوصل إليها العقل وينتهى إليها الفكر من أجل ذلك وجدنا عقيدة التوحيد تهتم كل الاهتمام بتحطيم هذا القيد الذى ينحرف بالعقل والفكر حتى يصبح العقل حرا فى منهجه حرا فى ترتيب معلوماته ، حرا فى تقرير النتيجة الصحيحة التى يصل إليها بفكر بعيد عن التأثير والاضغوط الاجتماعية

والتقاليد والأعراف السائدة وقد بينا فيما سبق كيف توصل القرآن الكريم والسنة النبوية إلى تحطيم هذا القيد ، وتحرير العقل من نيرة وقبضته . وهذه خطوة أساسية ، تجعل العقل يتوصل إلى الأحكام الصحيحة ليضعها أمام إرادة الإنسان ، فلا تخدع الإرادة بالأحكام الضالة ، والنتائج الفاسدة ، وتكون بذلك قادرة على التمييز بين الخير والشر فإذا أختارت فإنها تختار على بينه .

ومع ذلك فإن هناك من العوامل الداخلية ما قد يفسد على الإنسان جهده في تحرير عقله من قيود الخرافات والأوهام والتقاليد البالية والفاسدة . هذه العوامل تظهر في ميوله ورغباته المختلفة ، ما بين الحب والكراهية ، والرضا والغضب ، والأقبال والنفور وحاجات الإنسان ورغباته لا تنقضى وكلما تحققت له حاجة ، وقضيت له رغبة . برزت له حاجات ، وأشتعلت له رغبات ، ونفسه ووسواسه يذنيان له هذه الحاجات وهذه الرغبات ، وتسخر كل قواه - بما في ذلك قواه العقلية - في تبرير هذه الحاجات والحصول على ما متطلبات هذه الرغبات .

وهذا القيد الوجداني والعاطفي الذي يمنع الإنسان من التوجه بإرادته الحرة إلى الخير قد علمت عقيدة التوحيد على تحطيمه كذلك وتحرير وجدان الإنسان تحرير كاملا بحيث تكون ميوله ورغباته محكمة بالقواعد الشرعية المنضبطة بضوابط الحق والسمو الروحي والأخلاقي وقد بينا في الفصل الخاص بتحرير الوجدان كيف توصلت عقيدة التوحيد إلى هذا الجانب الخفي الداخلي من جوانب الإنسان لتحريره وتنويره .

وبهذا تصبح الإرادة حرة من قيود المجتمع من الخارج ومن قيود العاطفة الجامحة من الداخل ، ويمكن لها أن تتجه مباشرة لأختيار مسالك الحق وأسباب الخير ودوى البر والمعروف .

إلا أنه يبقى بعض الأمور المشتركة بين الضغوط الخارجية والضغوط الداخلية ، وهى تلك العوامل التى تثير فى نفس الإنسان عوامل الرهبة والخوف والقلق ، بالنظر إى ما وضعه الله حول الإنسان من قوانين الأسباب والمسببات ، وإرتباط الأجل والرزق وغيرهما بحسب ظاهر الأمر بهذه القوانين وبهذه الأسباب ، وأعظم هذه الأسباب التى تثير المخاوف والقلق ، وهو ما يفرضه بعض الطغاة من أصحاب الجاه والثراء والقوة المادية ، فتقلق مشاعر الإنسان بهذه الأسباب الظاهرية ، ويسرى فى نفسه القلق والخوف والأضطراب وتصبح حياته بناء على ذلك مليئة بأسباب التعاسة والشقاء ، وتصبح أفعاله وتصرفاته مرتبطة بملاحظة رضا هذا الشخص أو ذاك وبمحاولة تجنب غضبه وسخطه مما يؤثر ولاشك فى أسلوب معالجته للأمور وفى اتجاه المواقف المناسبة للظروف المحيطة به خوفا على حياته أو على رزقه أو على غير ذلك من خلوط هذه الدنيا . وقد بينا فى الفصل السابق مباشرة كيف عملت عقيدة التوحيد على إشعار الإنسان بشعور الأمن الروهى والاستقرار النفسى وتحريره من الخوف والقلق ولأضطراب ، وربط شعوره وفكره ووجدانه برب الأسباب ومدير المسببات ، وأن كل شىء من الرزق أو الأجل مقدر عنده بمقدار فلا يتجاوزوه ولا يتقاصر عنه ولا يملك أحد من المخلوقين مهما تكن قوته ونزوته ونفوذه لذلك تعبيراً ولا تبديلاً .

وبهذا تتخلص إرادة الإنسان من جميع هذه القيود حيث يتحرر العقل فتصبح أحكامه دقيقة لا تتجاوز الحق ، فيتبين الخير من الشر ، ويتميز الجميل من القبيح ، ويتحرر الوجدان ، فلا يميل مع الهوى ولا يزين السيئات . ولا يلبس الحق بالباطل فيصبح الوجدان محايدا لا يضغط على العقل فى أحكامه ولا على الإرادة فى اختيارها ، ويتحرر الإنسان جملة من دواعى القلق وعوامل الخوف وشعور الحرص والأشفاق فلا يدل لعبر الله . ولا يبيع الحق فى سبيل تأمين حياته أو زيادة رزقه ولا يفرط فى واجب أو يرتكب حماقه من أجل إرضاء فلان أو تجنب سخطه وغضبه وإنما يراعى دائما وجه الحق والخير والجمال مطمئنا إلى جانب الله وأتقافى وعده متيقنا أن الأجل والرق وغير ذلك من الأحوال التى تحيط بالإنسان محدد ومقدر ولا يملك أحد تصريفة ولا تدبيره الا الله وحده .

وحينئذ نجد الإرادة الحرة الخالصة ، البرئية المنزهة عن المؤثرات الخارجية والمؤثرات النفسية الداخلية ويصبح هذا الإنسان الذى حررته عقيدة التوحيد من القيود حر الإرادة وأذا تحررت الإرادة أصبحت قادرة على اختيار الحق بغير لبس ، وعلى فعل المعروف بغير تردد ، وعلى نصرة الخير بغير تخاذل ، وعلى معاونة الآخرين بغير شح وعلى تقبل النعمة بغير بطر وعلى تبادل المحبة والسماحة وبذل الندى والبر من ذات اليد وذان النفس مرضاه لله ورضا بما عند الله .

العقيدة وبناء الإنسان عقيدة العلم

يزداد كل يوم هؤلاء الذين يؤمنون بعقيدة التوحيد ويتبعونها ،
وتصلنا بعض أخبارهم فنفتيط بذلك ونفرح ، خاصة أن عدد
معتبرا منهم يكونون من أهل أوروبا وأمريكا ، ومن رجال الحضارة
الفريية بوجه عام ، وفي مقابل ذلك تصلنا أخبار أخرى عن تمكن
بعض الهيئات التبشيرية والتبصيرية من أغراء بعض المسلمين
وأخراجهم من عقيدة التوحيد الخالصة الصافية الإسلامية إلى
عقيدة التثليث أو إلى غيرها من العقائد فنشعر لذلك بالأسى
والأسف .

أن هذا العصر - كما يقولون - هو عصر العلم بكل فروع
وأبعاده ، ومن شأن العلم أن يساعد على التقدم الفكرى والعقلى ،
والتوحيد كما يرى العلماء هو آخر وأعلى تطور فى نظام العقائد
الإنسانية . ومن المعقول - أذن - أن يتجه الإنسان - بوجه العلم
نفسه - نحو التوحيد ، وأما أن تنعكس القضية ، ويترك عقيدة
التوحيد بعض أهلها إلى عقيدة التثليث أو إلى عقائد أخرى ، فذلك
هو ما يثير التساؤل .

ولعل الجواب الذى يؤكد الحقيقة العقلية ويزيل هذا التناقض
الظاهرى ، هو أننا عندما ننظر إلى مستوى كل من الجانبين ،
جانب الدين يقبلون على عقيدة التوحيد ، وجانب الذين يهجرونها ،

نجد أن العلم والجهل يضعان الفارق المميز بين الفريقين فهؤلاء الذين يقبلون على عقيدة التوحيد ، يقبلون عليها ، على الرغم من عجز الدعاة المسلمين ووقوعهم فى نطاق الحصار العالمى ماديا وأجتماعيا وسياسيا وأقتصاديا ، فما الذى جعلهم يقبلون على عقيدة التوحيد ، مع ضعف الدعوة الإسلامية وضعف القائمين عليها ؟! أنه العلم .

أن هؤلاء الذين آمنوا بالتوحيد عقيدة ، وأتبعوا ما تمليه هذه العقيدة من مبادئ وقواعد ونظم لم يفعلوا ذلك الا بوحى من دراساتهم وعلومهم ، وقد تعاونت هذه العلوم - مع رغبتهم الصادقة فى معرفة الحق وأتباعه والدفاع عنه - فى جعلهم يجدون فى عقيدة التوحيد الإسلامية ما ينطق كل الاتفاق ، ولا يتعارض ادنى تعارض ، مع معطيات العلم وحقائقه ، بل مع فروضه ومسلماته ، ولما كانوا ينشدون السلام مع نفوسهم وضمائهم ، والسلام مع فكرهم وعلمهم ، لم يجدوا بدا من أن يلجثوا إلى هذه العقيدة الإسلامية يجدون فيها الراحة والطمأنينة والاستقرار ، والاتفاق الكامل بين ما تقتضيه العقيدة ، وما يوحى به العلم الصحيح .

وأما هؤلاء الذين تصلنا بعض أخبارهم أن المبشرين وأشياعهم قد أستطاعوا - بوسائلهم المختلفة المعززة بجميع الطاقات العالمية ، مادية وأجتماعية وسياسية وأقتصادية - أن يصرقوا بعضهم عن عقيدته الإسلامية ، وهى عقيدة التوحيد الخالص إلى غيرها من العقائد فأئنا بتتبعنا لآحوالهم نجد أنهم لم يفعلوا ذلك ، الا بسبب انقطاع الصلة بينهم وبين أسباب العلم الصحيح ، فأنهم

غالباً لم يجدوا من يشرح لهم هذه العقيدة ويبينها لهم ، وأنما تلقوا
أسلامهم بطريقة وراثية بحيث يوصف المرء منهم بأنه مسلم لأنه
نشأ من أبوين مسلمين ، فإذا ذهبت تختبر حياته أو سألته عن
معلوماته الإسلامية ، لم تجد عنده أثاره من علم ، ولا فكرة واضحة
عن تلك العقيدة التي ينتمى إليها بحكم الوراثة ، فإذا أضيف إلى
ذلك نوع من الفقر والحاجة ، فذلك هي الفرصة التي يستغلها هؤلاء
الذين يريدون أن يخرجوه من وصفه الإسلامى ، حيث يجد عندهم
بعض ما يسد حاجته وبعض ما يحرك عقله وفكره ، وبعض
المغريات المادية ، والمساعدات الاجتماعية فيأنس بهم ، ويلجأ
إليهم ، ويحيا حياتهم بغير فكر سليم ، أو علم صحيح .

ومن هنا نجد أن عقيدة التوحيد ، هي عقيدة العلم ، بمعنى أن
العلم يشهد لها ويدل عليها ، ويقود في النهاية إليها ، ويلزم
أصحاب العقول والضمائر باتباعها والإيمان بها .

وإذا كان العلم - كما رأينا - من أقوى أنصار هذه العقيدة ،
فلا جرم أن نجد لها حريصة كل الحرص على طلب العلم ، وعلى
نشره ، وعلى التماسه في كل مكان ومناسبه فهي تأمر به ، وتحث
عليه ، وتلفت الأنظار إلى وجوده ، وترفع من شأنه وشأن طلابه
والعاملين في ميادينه ولم لا ، وما من علم صحيح يهتدى إليه
الإنسان ويتوصل إلى معرفته إلا ويزيده بصيره في عقيدته ويقينا
من أمره ، وثباتا في دينه ، وإطمئنانا وأنسا إلى ربه .

ولذلك فأننا هنا نجد معنى جديدا ، لتلك المقولة الصادقة التي
قالت أن عقيدة التوحيد الإسلامية هي عقيدة العلم ، فقد عرفنا

أنها عقيدة العلم ، بمعنى أن العلم يؤمن بها ، ويدل العلماء عليها ، أما هذا المعنى الجديد فهو أنها عقيدة العلم ، بمعنى أنها تأمر أهلها بتحصيل العلم وجمعه ونشره وتطويره ، وتوسيع أفاقه ومجالاته وبذله لأهله .

ولقد قيل فيما قبل على لسان بعض العلماء الذين واجهوا خصومات عنيفة من جانب بعض أصحاب العقائد المختلفة ، أن الدين خصيم العلم ، كما أن العلم خصيم الدين ، ولم يكونوا يعلمون أن عقيدة التوحيد الإسلامية هي التي فتحت أبواب العلم على مصاريعها وأمرت أتباعها أن يدخلوها ، وأن يتوغلوا فيها بحرية وثبات وأقدام ، ولو أنهم كانوا قد عرفوا ذلك لما قالوا مقاتلتهم تلك التي صدت كثيرا من العلماء عن البحث والدرس ومعرفة الحقيقة في جانب العقائد ولذلك فإن هؤلاء الذين تخلصوا من وهم هذه المقولة وتوجهوا بعقل مفترح ووجدان سليم ، وبحث علمي مستقيم توصلوا إلى هذه العقيدة ، ووجدوا فيها مرفأ .

السلامة وبر الأمان . وصح منهم أن يقولوا مقالة جديدة أن عقيدة التوحيد هي نصيرة العلم ، وإن العلم نصير التوحيد ، وإن العلم نصير التوحيد ، وأن شخصية الإنسان وبناءه الانساني يظل متداعيا مضطربا ، لا يهدأ ولا يستقر ما لم يرتكن في عمله وعقله وضميره إلى هذه العقيدة التي هي عقيدة العلم الصحيح ، والتي تنادي على الإنسان أن يستكمل ذاته وشخصيته بالعلم لأنه كلما أزداد علما ، أزداد هداية ورشادا ، وأزداد إيمانا ويقينا ، وأزداد أدركا ومعرفة بنفسه وبإنسانيته ، وأزداد التحاما بالكون والحياة وسائر أخوته من بني الإنسان مرضاة لرب الناس ، ملك الناس ، إله الناس .

أليس أول ما نزل من وحى الله فى هذا الدين وفى هذه العقيدة هو قوله تعالى :

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَفَرَأَى ۝
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

العلق / ١ - ٥ !! فلو قلنا بعد ذلك أن رسالة الاسلام هى رسالة العلم ، لما جاوزنا الحقيقة من كلا الجانبين من جانب أن الاسلام هو النهاية الحتمية التى يؤدى إليها العلم الصحيح ، ومن جانب أن العلم هو المطلب الأساسى الذى يحققه الاسلام ليكمل به بناء الشخصية الانسانية .

وعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرز كرامة آدم عليه السلام أمام الملائكة كان جانب العلم هو الجانب الذى أبرز هذه الكرامة ، ويقص القرآن علينا هذه القصة ذات المعنى العميق ، والمغزى البعيد فى قوله تعالى :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّاۤ اِلٰهَآ عَلَّمُنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝ قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَنْۢ اَقْلَ لَكُمْ ۙ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُنۢبِیۡوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

البقرة / ٣٠ - ٣٣ .

ويمثل هذه الأشارات التى تبعثها هذه الآيات نعلم أن كمال الإنسان وكمال أنسانيته يعتمد أساسا على العلم ، وأن كرامته ومنزلته ورفعته منوطة بما يحصل من علم وأن العلم هو الجوهر الحقيقى فى بناء الإنسان ، وأن بناء الإنسان لا بد أن يرتكز على أساس من العلم وإن عقيدة التوحيد تدفع الإنسان دفعا لكى يكتمل فى ذاته وشخصيته بطلب العلم .

أن العلم هو المفتاح الدقيق لباب الأيمان ، ومالم يدرك الإنسان - عن طريق العلم - حقيقة التوحيد ، لم يستطيع أن يتخذ منه عقيدة يجعلها محورا لفكره ، وأساسا لسلوكه ، وغاية لسعيه وجهاده ، ومقياسا لشئونه وعلاقاته .

ألا ترى أن العالم فى علم التشريح من علوم الطب مثلا ، حين يتعمق فى علمه ويطلع على ما فى تركيب الجسم بصورة عامة ، وما فى جهاز من أجهزته بصورة خاصة وما فى تفاصيل كل جهاز من هذه الأجهزة بصورة أخص ، فماذا يرى ؟ أننا باعتبارنا غير متخصصين نسمع منهم فى وصف هذه الدقائق العجب العجاب ، مما يجعلنا نخر لله ساجدين ، معترفين بعظيم الفضل وبالعظمة ، وسابغ النعمة ، مقدرين أن الله على كل شئ قدير ، وأنه قد أحاط بكل شئ علما ، فما بالكم بالطبيب الذى يباشر هذه الدقائق بنفسه ، ويمارسها بفكره ويده . ويلمسها لمس اليد ، ويرأها رأى العين ، ويدرك بعض أسرارها أدراك العقل والفؤاد أنه - لا شك - يكون أكثر منا إيمانا وأعماق يقينا ، لأنه عرّف ما عرّفه عن خبرة وممارسة ومشاهدة مباشرة .

وهكذا لو ذهبنا نستطيع مختلف فروع العلم فى كل ميدان من ميادين المعرفة ، أن علماء الذين تخصصوا يستطيعون أن يكتبوا المجلدات الطوال ويستفرغوا جهدهم ثم لا يصلون فى النهاية إلى عشر معشار ما يحتوى عليه ميدانهم العلمى من حقائق وأسرار ، أبدعها رب العالمين ، وقدرها بعمله وحكمته ، وأنشأها وفق أرادته بعظيم قدرته ، ولا يسع العالم المنصف الذى يتدبر مادة معلوماته الا أن يسجد لله خاشعا ضارعا ، وهؤلاء هم العلماء حق العلماء ، الذين أستفادوا بعلمهم فى أنارة قلوبهم ، وشرح صدورهم ، وتهذيب وجدانهم ، وترقيق عواطفهم ومشاعرهم ، وأتصال أورخهم بمصدر وجودهم ، وبارئ هذا الكون بتقديره وتديره فى هذه الصورة المحكمة ، والصنعة المتقنة ، والنظام العظيم :

الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَارْجِعْ
 الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ
 الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

المالك ٣ - ٤ ، فجيشة الله تتبع - ولا بد - العلم الصحيح الذى يصل إلى غايته ولا يتوقف عند ملاحظة الظواهر المادية وأنبات التقريرات الوصفية ، بل يتجاوز ذلك إلى ما وراء كل الأبداع البديع ، والدقة الدقيقة من قدرة قادرة ، وعلم محيط ، وتدبير وتقدير عظيم ، وهذه الخشية التى يبعثها العلم فى نفس العالم هى التى يكتمل بها بنانه الإنسانى ، فى جميع جوانبه الفكرية والأعتقادية ، والسلوكية والعلمية فى حياته الخاصة وحياته الاجتماعية .

أما من جوانب الفكرية والاعتقادية فإن العلم والخشية يرتقبان به إلى مستوى رفيع يشهد فيه التوحيد مع الله سبحانه وتعالى مع الملائكة ، ولذلك يذكرهم القرآن في نسق فيقول :
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَبْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٨﴾

آل عمران / ٨٨ فهذا المستوى الرفيع الذي تصرح به الآية الكريمة يبدو أولاً في أنهم يشهدون التوحيد ، وهو قمة العقيدة وفمة الإيمان ، ولا تتحقق الشهادة هذه على مستوى ما تشهد به العامة ، ولكن على مستوى يناسب درجة العالم ودرجة خشيته حتى يصل فيما صرحت به الآية ثانياً إلى أن يكون في هذه الشهادة مع الله سبحانه وتعالى ومع الملائكة ، فأى مقام أعلى وأن منزلته أسمى .
ولهذا يذكر الله درجات المؤمنين ويخص من بينهم العلماء في قوله جل شأنه :
رَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
المجادلة / ١١ ، فهذه درجات في الكمال الانساني مرتبطة بما يبيلة المؤمن من درجات العلم .

وعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مما أمتن به عليه تعليمه ما أتاه الله من العلوم المختلفة وذلك في ٧ له تعالى : وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ النساء / ١١٣ .

أن الإنسان لا يكون أنسانا بجسمه ويدنه وقوة عضلاته وجمال ملامحه وإنما يكون أنسان حقاً بعقله وروحه ووجدانه . وإذا كان غذاء البدن ما هو معلوم فإنّ غذاء الأرواح والعقول والوجدان ، وهو العلم والحكمة وزينتها وجمالها ما ينشأ عن ذلك من الخشية والتقوى ولذلك فمهما أستاذاد الإنسان من خير وبر فأولى به أن يستزيد من منافع الروح والعقل والوجدان ، وذلك هو العلم ، وذلك يأمر الله سبحانه وتعالى حبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم فيقول له :

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

طه / ١١٤ ، ولذلك هو ما ينبغي أن يحرص المسلم على طلبه دائماً من الله فيقول :

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

فى كل وقت وفى كل حين ، ففى ، العلم تتحقق أنسانيته الإنسان ، وفى زيادة العلم يرقى فى درجات أنسانيه إلى المستوى الذى ذكرناه فى شهادة التوحيد .

ففعقيدة التوحيد تدفع الإنسان دفعا إلى أن يستكمل ذاته بالعلم ، وهذه الآيات التى ذكرناها وكثرت غيرها تلاحق المسلم . الا يهمل جانب العلم فى أى صورة من صورة الصبغة حتى يرقى بنفسه ويسمو بروحه ويستتير بعقله وقلبه .

ولقد تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج القرآن الكريم فى الحث على طلب العلم وعلى تكريمه أهله وعلى رفعة منازلهم

حتى على العباد والزهاد لأن العلم يؤدي بصاحبه إلى أن يكون من العباد والزهاد . وإن السعى فى طلب عبادة فى حد ذاته . وكذلك تعليمه لأهله وطالبه أما فى حثه على طلب العلم ففى مثل قوله صلى الله عليه وسلم « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة » .

رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه . روى الترمذى عن أنس رضى الله عنه ، وقال حديث حسن . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع » .

وأما فى حثه على نشر العلم وتعليمه للناس فمثل ما رواه الترمذى عن أبى هريره وقال حديث حسن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الدنيا ملعونه ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاها (أى طاعته) عالما ومتعلما ، وما رواه الترمذى عن أبى أمامه رضى الله عنه ، وقال حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أن الله وملائكته وأهل السموات الأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمى الناس الخير » .

ويمكن أن نتكفى فى بيان ما تقدمه عقيدة التوحيد لبناء أبنائها بنينا أنسانيا سليما خاصة عن طريق تكميلهم بالعلم أن نذكر هذا .

الحديث الجامع الذى رواه والترمذى عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول « من سلك طريقا يبتغى فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض ، حتى الحيتان فى الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دنيارا ولا درهما أما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر » .

والمقصود كل علم دل عليه الشرع أو شرع تعلمه لما فيه من نفع للناس فى شئون الدين والدنيا ويعين على أن تعلق كلمة الله وتسود عقيدة التوحيد ، وتكتمل به نفس الإنسان وترتقى فى مدارج تحقيق الإنسانية فى أكمل صورها وهى تحقيق العبودية الخالصة فى مجال التوحيد .

العقيدة وبناء الإنسان طابع العقيدة

إن عقيدة لا تفرض على المؤمن بها التزامات وواجبات خاصة وعامة ، عقيدة جوفاء لا معنى لها ، ولا فائدة من ورائها ، بل هى بحكايات العجائز وأقاصيص الأطفال أشبه ، وإن إنسانا يزعم الإيمان بعقيدة ما ، ثم لا يلتزم بما تفرضه عليه - ولو فى الإجمال - من التزامات وواجبات لهو إنسان دعى ، يدعى لنفسه ما ليس لها ، ويصفها بما ليس فيها ، جهلاً ، أو ظناً ووهماً ، أو تفقاً ورياء .

ذلك إن العقيدة فكرة مركزية وجدت عند صاحبها من الثبوت واليقين ما جعلها تستقر فى القلب . وما جعل القلب ينعقد عليها ، فلا ينفك عنها ، وهى بهذا تتمكن فى القلب وتتملكه ، وتتحكم فى جميع ما يرد عليه أو يصدر عنه من أفكار وأحاسيس ، أو مشاعر وعواطف ، أو رغبات وميول ، أو نزعات وإتجاهات .

ولا يمكن - والحالة هذه - أن تتقبل منها ما يخالف حقيقتها ، أو يتعارض مع أساسها ومبادئها ، سواء فيما يرد عليها ، أو فيما يصدر عنها .

وإذا كان المرء فى سلوكه وتصرفاته ، وفى أقوله وأفعاله ، إنما يترجم بصورة أو بأخرى تلك الصورة النفسية الداخلية التى

تتظاهرا عقيدته وتسيطر عليها ، فإنه بذلك لابد من أن يكون ملتزماً بحكم الفطرة بما تمليه عليه هذه العقيدة من أراء وتصرفات . وعندما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى تصرف يخالف به ضميره أو يخالف شعوره بداخله فإنه - لاشك - يشعر بالإضراب النفسى ، ويشعر بعدم الرضا أو الإطمئنان ، ومبعث هذا الشعور بالقلق ، هو ما وجده من فعل يخالف يقينه ويخالف عقيدته ، وكم يتمنى - عندئذ - لو إستطاع أن يمتنع عن هذا التصرف حتى لا يفقد فى نفسه شعور الرضا والإطمئنان .

العقيدة - إذن - إذ صدقت ، فاستقرت فى القلب ، لابد أن تملك على صاحبها جميع أقطاره ، وتحكم فى مشاعره ووجدانه ، وتوجه حواسه وجوارحه ، وتكيف سلوكه وتصرفاته بالكيفية التى تتطابق معها وتتوافق .

وكم من مرة نبدى تعجبنا من فعل أو تصرف على يد فلان أو فلان ، وعندما نتساءل عن ذلك متعجبين ، يكون الجواب : لأنه يظن كذا ويعتقد كذا ويؤمن بكذا ، فعند ذلك يزول التعجب ، ونعلم أن هذا الفعل أو هذا التصرف إنما جاء مطابقاً لما يظنه ويعتقده . وينتقل سؤالنا ونقاشنا بعد ذلك إلى ما يظنه ويعتقده ان كان صحيحاً أو فاسداً .

وعقيدة التوحيد ، وهى أولى الحقائق وأثبتها ، بل هى أكثر يقيناً وثبوتاً عند أصحابها من ثبوت الحياة ، وهى أثنى وأعلى عندهم من قيمة الحياة ، وإذا كانت بعض العقائد تحكم هذه الحياة الدنيا . فإن عقيدة التوحيد - كما يؤمن بها أهلها - تسرى

فى كل حقيقة من حقائق الدنيا والآخرة ، ولا تنفك عنها حقيقة من الحقائق الكونية ، مدركة أو غير مدركة ، من عالم الغيب أو من عالم الشهادة .

وعقيدة بهذا العمق المحيط ، والشمول التام ، لا تدع فى حياة صاحبها هامشاً يبتعد عن نفوذها ، أو حداً يخرج من سلطانها ، ولا بد لصاحبها - إذن - أن تصطبغ حياته كلها - بل ومماته كذلك - بصبغتها ، فى صحوه ومنامه ، فى عمله وراحته ، فى صمته وكلامه ، فى علاقاته ومعاملاته .

إن إستسلام المرء لما تمليه عليه عقيدته يصبح تلقائية ، لا تكاد تحتاج إلى التروى أو التدبر ، وإن تروى وتدبر فمن باب الإستيثاق من التوافق والتلائم بين هذه العقيدة وما يصدر عنه من أقوال وأفعال ، وهذا يزيد من شعوره بها وحرصه عليها ، كما يزيد من أحكام الصلة بين حياته العملية ، وحياته الوجدانية الإعتقادية .

وهذا الموقف لا يوصف بأنه سلبي ، لأنه إنما تم بعد أن مر صاحبه بمراحل متعددة من تفكير ، ومقارنة ، وإستيثاق ، وما كان موقفه منذ بدايته هو موقف الإستسلام التلقائى ، وإنما كان موقف البحث والتأكد ، فإذا وصل إلى مرحلة اليقين والتثبيت فى الأمر الرئيسى ، والفكرة الأساسية ، والعقيدة المبدئية ، لم يصح منه بعد ذلك أن يتردد أو يتشكك فيما يترتب عليها عن قضايا وأفكار ، أو من سلوك وتصرفات وإلا عاد الأمر مرة أخرى للبحث فى صلاحية الأساس والمبدأ ، وتعود الكرة مرة بعد مرة .

فمن طبيعة الأمور إذن إنه حين يستقر الإنسان على عقيدة ، فإنه ينطلق فيما تقتضيه هذه العقيدة بغير تردد أو توقف ،

ويتجنب ما يتعارض معها رغم الإغراءات ، والمزينات ، وهو يفعل ذلك إستسلاماً كما ذكرنا لهذه العقيدة ، وما تمليه عليه ، بصورة تلقائية ، لا تكاد تحتاج إلى شيء من التروى أو التدبر من حيث الصحة أو البطلان .

وإستسلام المرء الموحد لما تمليه عليه عقيدة الوحدانية ، يصبح فى ضوء ما ذكرنا مسألة مفهومة ومنطقية ، ولا يحتاج بعد أن نؤمن بعقيدة التوحيد أو واجب أو التزام تمليه هذه العقيدة إلا من داخل العقيدة نفسها ، وإلا كان معنى ذلك إننا نعيد بحثنا وتفتيشنا فى صحة هذه العقيدة من جديد .

ولسنا نذهب بعيداً إذا قلنا إن هذه النتيجة المنطقية التى تغرض الإستسلام لمقتضيات العقيدة مادامت قد إستقرت فى القلب ، هى نفسها ما تطلبه عقيدة التوحيد من أصحابها ، وهى الاسم الذى تطلقه تسمية لها وتسمية لأهلها ، إن عقيدة التوحيد هى الإسلام ، وإن أهلها هم المسلمون ، ومن المعانى المقصودة بهذا الاسم « الإسلام » المعنى الذى اشرنا إليه من إستسلام المؤمن بها لمقتضياتها وما تمليه من التزامات وواجبات .

وهذا الاسم قديم قدم الدين ، أو قل قديم قدم الإنسان فهذا سيدنا نوح عليه السلام بقوله لقومه :

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَسْأَلُكُمْ مِنْ

أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

- يونس - ٧٢ ، فهذا هو التوحيد وما يستلزمه من إسلام المرء نفسه ووجهه لله رب العالمين ، حيث أمر نوح عليه السلام أن يكون من الموحدين الذين أسلموا لله ووجههم .

وقد قص الله سبحانه وتعالى هذه القصة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّي الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنْبَغِي أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ
الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

البقرة - ١٣١ ، ١٣٢ ، فقد أمر إبراهيم كما أمر نوح عليهما السلام بأن يسلم ، فأجاب وأقر بأنه أسلم لله رب العالمين ، ولم يكتف سيدنا إبراهيم بذلك بل وصى بهذه العقيدة وما يلزمها بنيه ، « ووصى بها إبراهيم بنيه » وكذلك فعل يعقوب عليه السلام ، ويعقوب وكانت وصيتهما ما حكاه الله تعالى : « يا بني إن الله إصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » .. وكان من حرصهما على إلا سيثاق من استمرار إسلام الوجه في أبنائهم ما حكاه الله سبحانه عن يعقوب عليه السلام. وكأننا نشهد هذا الموقف الكريم :

أَمْ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ إِذْ حَضَرَ
يَعْقُوبُ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
وَاللَّهُ آبَاؤُنَا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

البقرة - ١٣٣ . فهم جميعاً يؤمنون بالوحدانية ، ويقولون على أنفسهم بما يلزمها من إسلام الوجه لله تعالى .

إن الإيمان بوحدة الله سبحانه وتعالى ، وإن عبرنا بأنه يلزمه إسلام الوجه له فإن هذا التعبير ليس إلا من باب التقريب ، ولو تمنعنا قليلاً لوجدنا إن ترتيب إسلام الله على عقيدة الوحدانية

طريقة التفكير اما من حيث الحقيقة والأمر الواقع فإن عقيدة التوحيد لا تتحقق إلا حين يتحقق إسلام الوجه لله تعالى ، كما إن إسلام الوجه خالصاً لله لا يتم إلا حين تكتمل في النفس هذه العقيدة ، ومعنى ذلك ، إن التوحيد هو إسلام الوجه لله ، وبدون إسلام الوجه لله فلا توحيد ، ولا إيمان .

وهذا هو مما يعنيه الأمر الإلهي :

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

الأنبياء - ١٠٨ ، فجعل الإسلام هو الإقرار بالوحدانية وجعل الإقرار بالوحدانية هي الإسلام ، فالتوحيد إسلام ، والإسلام توحيد .

ويظهر ذلك جلياً في قوله تعالى وهو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بوضع حد فاصل بينه وبين أهل الكتاب « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فقولوا أشهدوا بأن مسلمون » آل عمران - ٦٤ ، وكأنه قال : أشهدوا بأننا موحدون غير مشركين .

وهذا الإسلام هو الذي وضعه الله في مقابلة أديان أهل الكتاب حيث قال في القرآن الكريم :

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٩﴾ بَلْ أَمْرُنَاسَمُ وَحَمْدُهُ لِلَّهِ ۚ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٠﴾

البقرة - ١١١ - ١١٢ ، فلتوحيد وهو معنى إسلام الوجه لله ، هو الذى يرد به الله تعالى على دعوى اليهود والنصارى ان الجنة من حقهم ، لا من حق المسلمين ، مع ان دعوى اليهودية أو دعوى النصرانية تنتسب وتتميز بأمور غير الهية ، حيث تقتصر اليهودية على شعب معين ، وتنسب النصرانية إلى مكان معين ، أما الإسلام فهو توحيد الله ، والإستسلام الكامل له ، ومن مقتضيات ذلك أن يكون أجره عند ربه ، وأن تكون الجنة من نصيبه بمنطوق لفظه ومعناه ، أما هم فلا يرهان لهم على دعواهم ولذلك طالبهم الله تعالى به

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٢﴾

ولقد نجد هذا المعنى يتكرر فى القرآن الكريم حتى يتأكد ويرسخ فى الإفهام والقلوب ذلك مثل قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝١١٢﴾

لقمان - ٢٢ ، ويتساعل مقررأ إن إسلام الوجه لله هو حقيقة الدين فيقول :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

النساء - ١٢٥ ، بل يصف الدين بأنه هو الإسلام ، وإن ما عداه فليس بدين على الحقيقة فيقول : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ .

آل عمران - ١٩ ، ولهذا فإن الله لا يقبل غيره وإن تسمى باسم الدين ،

وَمَنْ يَدْعُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٩﴾

ويمكن فهم هذه الحقيقة إذا أدركنا إن حقيقة الدين في أن ندين لله سبحانه وتعالى بما يديننا به ، وهذا هو حقيقة معنى إسلام الوجه لله ، وأثنا إذا لم تسلم وجوهنا لله ، فإننا لا ندين له ، ومن هنا ينتقى معنى الدين ، فالدين هو في الإسلام لا شئ غيره ، والإسلام هو الدين ، وصدق قوله تعالى :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَحَقُّ لَهُ الْأَقْبَلُ غَيْرُهُ دِينًا

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾
ولعله مما يحتاج إلى شئ من البيان أن نذكر أن معنى إسلام الوجه لله تعالى يتضمن إن يكون الإنسان المسلم مستسلماً لربه بكليته ، فلا يكون له في ذاته ، ولا في شئ ، مما يتعلق به ما يخرج عن دائرة الاستسلام لله تعالى ، إنه يستسلم لله تعالى في كل ما يراه به ، أو ينهاه عنه ، إنه يستسلم له في إرادته ومشيبته ، إنه يستسلم له في قضائه وقدره ، إنه يستسلم له في كل أخباره وتقريراته ، وحكمه وعظاته ، إنه يأخذ ذلك كله مأخذ التسليم والإمتثال ، فيقبل على تنفيذ ما أمر . وينصرف عما نهى ويصير على ما في قضائه من بلاء . كما يشكر ما في قضائه من عطاء ، ويكون فكره ونظره في الأمور مرتبطاً بهذا التسليم لله ، فلا يأخذ حين يأخذ إلا وهو حاضر بين يدي الله ، ولا يعطى حين يعطى إلا وهو ينظر إلى مرضاة الله ، وهكذا في كل شأن من شؤنه . ومن شئون الحياة . وهو في خلال ذلك يربط دنياه

بآخراه . فهو يعلم إنه كما ان مبدؤه من الله . فإن إلى الله تعالى
مرده ومنتهاه .

وقد ذكرنا إن العقيدة لابد من أن تفرض على المؤمن بها
الالتزامات وواجبات خاصة وعامة ، وعقيدة التوحيد تفرض هذه
الالتزامات في جميع شؤون الحياة فلا تترك فيها مجالاً إلا وتحدد
فيه منهجاً ومسلكاً توحيدياً ترتبط بالله ، ويؤكد معنى الإستسلام
له ، وتضيف إلى ذلك صوراً واقعية تعيد تذكير الإنسان بهذه
الحقيقة كلما إستغرقته مختلف الأحداث والتصرفات وذلك عن
طريق الفروض والواجبات المرتبطة مرة بالمواقيت الزمنية
كالصلاة ، ومرة بالمواقيت المكانية كالحج ، ومرة بالتضحية البدنية
كالصيام ، وأخرى بالتضحية المادية كالصدقة والزكاة إلى غير ذلك
من الوسائل التي تظل تذكر الإنسان بحقيقة التوحيد ، فتستقيم
نفسه فكراً وشعوراً ووجداناً ، وتستقيم حياته عملاً وقولاً
وسلوكة ، وتدهور جميعها حول محور واحد يسلكها في عقده ،
وفي إطار واحد يجمعها في عهده ، وبذلك تصان للنفس وحدتها ،
وتحفظ عليها سلامتها ، ويستقيم لها طريقها ، وتحدد أمامها
غايتها ، وتستتير من حولها جوانبها ، وتظهر للموحد حقيقة
التوحيد سارية - كما ذكرنا - في كل مشاهداته في هذا الكون
أَفَرَأَيْتَ شَرَحَ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِ
فُلُوبِهِمْ مَّن ذَكَرَ اللَّهَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾

الزمر - ٢٢ . بل تظهر له حقائق الغيب في الآخرة كما ذكرها
الله تعالى وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، فتكون حياته
بجميع ما فيها ، ومماته بكل ما يتبعه خالصة لله سبحانه وتعالى .

سليماً لله رب العالمين ، وأسوتنا وقوتنا وأوانا في الإسلام له هو
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله بقوله :

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾
لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

الأنعام ١٦٢ - ١٦٣

هذا الإسلام الخالص الذي يشمل كل شيء في الإنسان وبيئته
فيه نفساً موحدة غير ممزقة بين مختلف الأفكار والآراء
والتيارات ، وتضعه في طريق مستقيم برىء من الانحرافات
والمنحنيات ، وتسلك به في منهج واضح القسيمات والسمات ، سليم
العلاقات والتصرفات ، بعيد عن الحيرة والتشكيكات ، ليس
مرتبطاً بالأشكال الظاهرة وحدها ، ولكنه يرتكز على ما وراءها في
أعمق النفس والوجدان ، والقلب والشعور .

فكلما سلمت العقيدة في نفس الإنسان ، كان ذلك إدعى إلى
إخلاص النية ، وإلى تسليم النفس بالكلية ، أما إذا خولطت هذه
العقيدة بشيء من الهوى ، أو بشيء من الذاتية والانانية ، أو
حجبها عن التأثير والفاعلية حجاب من الشهوات والميول ، فإن
مظاهر التسليم لا تكفي ، إن إسلام الوجه لله مالم يرتكز على نية
خالصة ، وعقيدة واضحة ثابتة مسيطرة ، فإنه يكون إسلاماً
مدخولاً ، وتكون شخصية صاحبه مهتزة مترددة ، ويناقها
متصدعاً مضطرباً ، والله سبحانه وتعالى يقول : أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿١٦٤﴾

الزمر - ٣ ، ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخلوص وهذا الشوب في النوايا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل أمرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينجحها فهجرته إلى مهاجر إليه » متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن الإسلام فيما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال : قال رجل يا رسول الله ، ما الإسلام ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « إن يسلم لله قلبك ... » . وإذا كانت عقيدة التوحيد تبني في المؤمن تلك الشخصية الخالصة في إستسلامها لله سبحانه وتعالى ، فإن معنى ذلك ألا يحتكم المؤمن في شيء من شئونه إلى غير الله وتعالى ، وما بينه ورسوله صلى الله عليه وسلم .

ومعنى ذلك أن يلتزم التزاماً كاملاً بكل ما جاء عن ربه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإيراد الإحتمالات ، وتطبيق مقاييسه الدنيوية أو العقلية ، ليقبل أو ليرفض وإنما عليه إن يطبق مثل هذه المقاييس ليفهم ويتبع ، لا ليناقش ويتبدع ، : أَتَبِعَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٦﴾

الأنعام - ١٠٦ ، ومن ترك الإتياع لما أوحى من الله ، وحال إلى الابتداع من عند عقله فقد جاء عن منهج إسلام الوجه لله ، وإستأثر لنفسه بحق المناقشة والمخالفة ، وهذا مناقض لموقف العقيدة ، هادم لمعناه كما بيناه منذ البداية ، إنه ما دامت العقيدة

قد ثبتت وإستقرت لزّم على ذلك إتباع كل ما تملّيه وتقتضيه بحث ولا مناقشة الا من حيث الفهم وكيفية التطبيق ، أما البحث من حيث الصحة والفساد فإنه يسرى إلى أصل العقيدة ، وأولى بذلك أن نعرض إلى تمحيص العقيدة من جديد ، بدلاً من إنفاق الوقت والأعمار فى مناقشة الفروع وترك الأصول . . .

وهكذا نجد أن طابع العقيدة فى الإسلام يقتضى من المسلم شخصية سوية متكاملة ، موحدة النفس والفكر والسلوك ، منزّنة العلاقات والتصرفات ، مستسلمة لأمر الله فى شئون منهج الإتباع للوحى (الكتاب والسنة) وتلفظ مناهج المبتدعين و الدنيا وشئون الآخرة . تتهج ما يزخرفونه بأهوائهم من ترهات وأباطيل .

العقيدة وبناء الإنسان فطرية العبادة

حين ينتشى المرء برائحة الورد ، ويستروح عطر الفل
والياسمين ، ويملاً خياشيمه شذى الرياحين ، فإنه لا يلبث حتى
تظهر نشوته تلك ، وهى تعبر عن نفسها ، فى صورة صيحة
إستغلاف ، أو شهقة إستنشاق طويلة وعميقة ، يتمتع بها نفسه
بذلك العبق الجميل .

وعندما تجتلى صفحة السماء فى ليلة صافية مقمرة ، وقد
تلاأت مصابيحها ، وإزادات كواكبها ، وتناثرت على إمتداد
البصر فى أعماق بعيدة ، كأنما تريد أن تطوى عنا أسوارها ،
وتسدل دوننا إستارها ، أو كأنما تريد أن تنتزع منا نحن
أسرارنا ، وتهكم من أعماقنا ، أستارنا فإنها تأخذنا بروعها ،
وتحيط بنا يهيبتها ، ونجلس أمامها صامتين ، ساهمين ،
مشبهين ، قد إمتلأت جوانحن بعظمتها البادية ، وإنداحت
أفكارنا فى أعماقها الخافية ، فى صورة معبرة عما تجيش به
نفوسنا من روع وإنبهار .

وتطوف بنا الخيالات والأفكار لتجوب مختلف المشاهد
والمواقف التى تمر بنا أو تمر بالآخرين ، سواء فى أحوال
الرضا ، أو أحوال الغضب ، وسواء فى مشاعر الإعجاب أو

مشاعر العجب ، وكيف تظهر صورة هذه الإنفعالات المختلفة فى لفظة لطيفة ، أو حركة عنيفة ، فى بسمة عريضة ، أو نظرة مريضة ، فى نهضة شامخة ، أو جلسة مريضة راضخة ، إلى غير ذلك من التعبيرات اللفظية والعملية ، وهى جميعها تظهر بطريقة عفوية ، تلقائية ، مالم يقصد صاحبها إحقاعها ، أو تمويهها على الآخرين .

إن الإنفعالات التى تجيش بها نفس الإنسان ، تلتبس دائماً أن تفصح عن نفسها ، وتعبّر عن ذاتها بمختلف أنواع التعبير التى تتفق مع طبيعتها ، وتأخذ مجراها من خلال العلاقات التى تتجه نحوها أو تطوف حولها .

وعندما يستوفى الإنفعال صورة التعبير اللازمة له ، فإن صاحبه يشعر بالإرتياح والهدوء ، ويأنس بالطمأنينة والسعادة ، ويسلم بذلك بنيابه النفسى ، والعضوى أيضاً .

وإذا لم يتمكن الإنسان من التعبير عن إنفعاله بالصورة المناسبة والمطابقة لإنفعاله قوة وضعفاً ، لمانع خارجى ، أو لأمور يقدره فى نفسه ، له إعتباره الداخلى فإنه يظل قلقاً مضطرباً يلتبس وسيلة للتعبير عن إنفعاله ، ولو بصورة مستترة .

تلك لفظة إنسانية ، لا يختلف فيها إنسان عن إنسان ، ولا طائفة عن طائفة اللهم إلا فى أسلوب التعبير عنها ، ومدى ما تعرض له من تهذيب وتقويم ، وترتيب وتنظيم .

وحينما يمتلىء قلب الإنسان بعقيدة ، فإنه يكون من الواضح - بناء على هذه الفطرة - أن يجد وسيلة للتعبير عنها فى حياته

الواقعية والعملية ، وإلا لم تكن هذه العقيدة على المستوى الذى تبلغه إنفعالاته الأخرى ، حيث تحتاج هذه الإنفعالات إلى التعبير عنها فى صورة عملية واقعية ، بينما تنزوى فكرة أو نوع من أنواع التأمل أو الخيال .

وليست العقيدة نوعاً من أنواع التأمل أو الخيال ، كما أنها ليست مجرد فكرة جامدة يسبح حولها العقل ، ويقيم منها نظرية فلسفية ، يقتنع بها أو لا يقتنع ، فمثل ذلك لا يدخل من باب الإعتقاد ، وإن وصل إلى حد الإقتناع الفكرى والعقلى ، وكـم من فلاسفة ومفكرين يقتنعون بفكرة أو نظرية ، ولكنهم لا يتأثرون بها شعورياً ولا وجدانياً ، ولا تأخذ مجراها فى نفوسهم ، إلا فى حدود التأمل العقلى والفكرى ، ويخلطون بين الإعتقاد القلبى والإقتناع العقلى ، فيظنون إنهم ماداموا قد إقتنعوا بالفكرة عقلياً فقد إعتقبوها ، ويزعمون إنهم آمنوا بها ، وأيس الأمر كذلك فالإمتناع شىء ، والإعتقاد والإيمان شىء آخر ، نعم قد يكون الإقتناع مقدمة للإعتقاد ، والإيمان ، إذا أخذ مجراه من العقل إلى القلب ، ومن الفكر إلى العاطفة والوجدان ، ومن مجرد التأمل البارد المستكين ، إلى حرارة الإنفعال وحركته الجياشة ، عندئذ تصبح الفكرة عقيدة تتمكن من عقله وقلبه ، وتتحكم فى عواطفه ووجدانه ، وتثير مشاعره وإنفعالاته وتوجه حركته ونشاطه .

وبهذا تسلم للمرء بنيته الإنسانية ، حيث يمتلئ قلبه بالعقيدة والإيمان ، وتعبّر جوارحه بطريقة تلقائية عن هذه العقيدة تعبيراً صحيحاً ، ومالم يتم شىء من ذلك ، كان قلب الإنسان هواء ، وشعور هباء ، وسلوكه ضياعاً وخواء .

ولا يمكن أن يتحقق مثل هذا التكامل فى بيئة الإنسان كما نحققه له عقيدة التوحيد ، إنها عقيدة تأخذ على الإنسان - كما ذكرنا - جميع الأقطار ، وتشغل فكره ووجدانه إثناء الليل وأطراف النهار ، وهى لذلك لا بد من أن تعبر عن نفسها بصورة عملية تتطابق مع جوهرها وحقيقتها ، هذا الجوهر وهذه الحقيقة التى تعبر عنها كلمة التوحيد ، ولا توجد فى حياة الإنسان فكرة أو حركة إلا ولهذه العقيدة فيها مظهر يعبر عنها ، وفقاً لقوتها وضعفها ، ومدى سيطرتها وتحكمها فى نفس صاحبها .

إلا إن هناك مظاهر معينة تتركز فيها هذه الصورة من التعبير عن عقيدة التوحيد ، هذه المظاهر هى التى يطلق عليها إصطلاح العبادة ، وهو إصطلاح يطلق أولاً على أركان الإسلام التى عبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما : بنى الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول ، وإقام الصلاة ، وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ، كما يطلق إطلاقاً ثانوياً على كل عمل يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى على وفق ما أمر الله ، وسن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهكذا نجد أن عقيدة التوحيد تدبر الوسيلة التى تعبر بها عن نفسها ، وتكمل بذلك بناء الشخصية السوية المستقيمة التى يستقيم ظاهرها ، مع ما تكنه فى جوانحها ، ويتبلور ذلك فى العبادات العملية من صلاة وصيام ، وحج وزكاة ، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده ، لتكون تعبيراً صحيحاً عن هذه

العقيدة ، مطابقاً لجوهرها وحقيقتها ، وبعبارة عن أن تكون مجالاً للأهواء أو للتصرفات الفردية أو الشخصية ، ولا يفهم من ذلك أن تكون هذه الفروض هي كل التعبير المسموح به للإنسان لكي يعبر به عن عقيدته في توحيد الله سبحانه وتعالى ، ولكن هذه الفروض هي الحد الأدنى لهذه التعبير الذي يستجيب لمتطلبات المرء في التعبير عن عقيدته ، ومع ذلك فباب التعبير عنها بأكثر من هذه الفروض مفتوح تبعاً لعمق العقيدة في النفس ودرجة إقبال العبد على ربه بناء على درجة تشبعه بها وإنغماسه فيها وما تفرسه في القلب من حب الله ورسوله .

إنه يمكن للمرء أن يستزيد من هذه العبادة عن طريق النوافل التي يؤديها من جنس هذه الفروض ، فشهادة التوحيد ذكر ، وباب الذكر مفتوح لا يمتنع عند إرادته في أى وقت من ليل أو نهار ، ومن ذلك شهادة الرسالة لسيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك بالإكثار من الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه ، والصلاة سننها ونوافلها ، ومنها التهجد في جوف الليل والناس نيام ، حيث يعبر الإنسان عن توحيده وعبوديته لربه بمناجاته والتضرع إليه ، وبسط اليدين بالرجاء والدعاء مع ملء الخشية والخضوع ، والصيام وما يتبعه من صيام عن اللغو والعبث ، والزكاة وما يمت إليها من صدقة بالمال والقوة والجاه واليد والصناع ، وهذه النوافل مباحة للمستزيد منها ، ولا يمنعه منها إلا حدود طاقته البشرية ، أو حدود العقيدة وعمقها في نفسه ، ومدى سيطرتها على مشاعره وجوارحه .

والعبادة - إذن - هي التعبير الفطري عن إنفعال النفس الإنسانية بحب خالقها ، وعمق إيمانها بتوحيده ، ولما كانت هذه العقيدة تعالًى على نفس المؤمن أقطارها فلا غرو أنه يحتاج إلى التعبير عنها في كل حركاته وسكناته ، وفي كل أفعاله وتصرفاته ، لهذا لم يكتف الإسلام بفروض العبادات ، ولكنه فتح باب النوافل ، ليستكثر الإنسان منها بحسب حاجته إلى التعبير بها ، بل لقد من الله على عباده المؤمنين ، فلم يجعل عبادته مقصورة على هذه الفروض ، وما هو من جنسها من النوافل ، بل جعل الحياة كلها في جميع أشكالها ، وجميع مفاهيمها خاضعة لمعنى العبادات ، مادامت مرتبطة بجوهر العقيدة ، ذلك أن كل قول أو عمل ، أو سلوك أو تصرف يتم وقد أراد به صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى ، فإنه يكون تعبيراً صادقاً عن العقيدة ويصبح نوعاً من أنواع العبادة ، بشرط ألا يخالف به حكماً شرعياً ، أو سنة نبوية قولية أو فعلية ، بالجملة ، فكل ما يأتيه الإنسان أو يدعه يمكن أن يصبح عبادة معبرة عن عقيدته ، إذا توافر فيها أمران :

١ - الإخلاص .

٢ - الإتيان ، والمقصود بالإخلاص إلا يريد بها صاحبها إلا وجه الله سبحانه وتعالى ، والمراد بالإتيان أن يؤديها وفقاً لتعاليم الكتاب والسنة .

وهكذا تلتقى الفطرة مع الإسلام ، ففطرة الإنسان تقتضيه أن يعبر عن عقيدته بما يناسب قوة إيمانه وإنفعاله بهذا الإيمان ، وبما يناسب عمق عقيدته ومدى شمولها لجوانب الحياة ، والعبادة

التي نظمها الإسلام تتطابق مع هذه الفطرة تماماً فتفسح لها باب التعبير وفقاً لدرجة قوتها وعمقها وشمولها ومبتدئته بالفرائض المعروفة ، ومتدرجة في باب النوافل إلى أن تصبح الحياة كلها بجميع مافيه من أنواع النشاط الإنساني عبادة خالصة لله تعبر تعبيراً صحيحاً وطابقاً لعقيدة التوحيد .

فالحديث الشريف يصف الهجرة بأحد أمرين ، أن يرسد صاحبها وجه الله ورسوله وعندئذ تكون هذه الهجرة عبادة ، غير عبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج - أو أن يريد بها صاحبها دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، حينئذ تكون هذه الهجرة عملاً دنيوياً لا يدخل في باب العبادة .

وهكذا الأمر بالنسبة لجميع الأعمال التي ضربت الهجرة في هذا الحديث الشريف مثلاً له ، حتى تلك الأمور التي يظن الإنسان أنها موقلة في الأغراض الدنيوية كتناول الطعام ، وإستراحة القيلولة ، وأخذ قسط من النوم الضروري وغير ذلك من الأمور المشابهة .

يروى الإمام مسام رضى الله عنه عن أبي ذر رضى الله عنه أن ناساً قالوا يارسول الله ، ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضل أموالهم ، يصدقون أنه لا مال لنا لتصدق به مثلهم ، قال أو ليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به ، إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلية صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة ،

قالوا : يا رسول الله ، أيا ترى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرايتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه وزر ؟ ! فكذاك إذا وضعها في الحلال كان له أجر .

أراينا - إذن - كيف أن كل شيء في حياة الإنسان يمكن أن يصبح بمقتضى النية عبادة تعبر عن جوهر العقيدة ، فتؤدي حق الله ، وتتجاوب مع الفطرة البشرية ، فترضى إنفعالاتها بما يتناسب مع حسن توجيهها ، وسلامة البنية النفسية والشخصية . إن كل شيء يقوم به الإنسان إذا أَرَادَهُ بِاسْمِ اللَّهِ ، فإنه يعبر به عن عقيدته ، ويصبح بذلك عبادة على قدر ما فيه من إخلاص ، وما يتصف به من إتباع للكتاب ، والسنة ، وكل شيء يغفل فيه الإنسان عن ذكر الله فإنه يكون بذلك قد غفل عن عقيدته ، ولم يكن في فعله ذلك معبراً عنها ، ولا متوجهاً إلى الله فيها بالعبادة ، يقول سبحانه وتعالى :

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ رِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَئِهِ أَولِيَاءٌ يَسْمُ لِيُجْدِلُوهُ^ط وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١١٩﴾

الأنعام (١٢١) . والمقصود بذلك أن تصطبغ حياة المؤمن بعقيدة التوحيد صبغة كاملة ، لتصبح كلها باسم الله ، وتصبح كلها تعبيراً عن توحيد الله ، فتصبح كلها عبادة خالصة لله ، وتستقيم

بذلك حياة الإنسان وبقاؤه الشخصي حيث يتطابق ظاهره مع باطنه ، ويتوافق سلوكه مع عقيدته .

وقى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم شيئاً ما من مثل قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْإِسْلَامِ آمَنَ﴾^١ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٢﴾

الأنعام (١٦٢) ، حيث يمكن أن نرى أن هذه الآية لم تترك شيئاً من الإنسان إلا وأسلمته لله ، وجعلته خالصاً لله وحده لا شريك له ، فهذه عقيدة التوحيد تسيطر على كل ما يتعلق بالمؤمن فى حياته ، بل فى مماته - كما سبق أن أشرنا .

وبالجملة فمن كانت جملة حياته فى سبيل الله كان ذلك تعبيراً عن عقيدته قوية تجعله أقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصبح المؤمن فى درجة من القرب إلى الله عنها هذا الحديث الرائع فيما رواه البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى ، أنه قال : من عادى لى ولياً فقد اذنته بالحرب ، وماتقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يقترب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وإن سألنى أعطيته ، وإن استعاضنى لأعبدنه . وأولياء الله تعالى هم الذين يقول الله عنهم :

﴿وَمَا لَهُمْ آلَاءَ يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ صُدُورٌ عِزٍّ يُسَيِّدُ أَعْرَافَهُمْ وَمَا كُنَّا أَوْلَىٰ آلَاءَهُمْ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِمْ إِلَّا الْتَفَتُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٢

الأنفال / ٣٤ ، ويقول عنهم :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا كَاثِبِينَ ﴿٦٢﴾ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُؤْا كَاثِبِينَ ﴿٦٣﴾ ۝

يونس ٦٢ / ٦٣ ، وهى آيات كريمة تشعر بأن التقوى كانت من دأب هؤلاء الأولياء فى جميع أحولهم ونواحي سلوكهم وتصرفاتهم ، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول الصباح لا يفطر ، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يعارضه جبريل عليه السلام القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أجود بالخير من الريح المرسلة ، وهكذا فى سائر أنواع العبادة ، وسائر ألوان السلوك . وعندما يستقيم المرء مع فطرته ، فيوجد الله ربه ، ويعبر عن ذلك بما تقتضيه فطرته من العبادة ، مخلصا بها لله ، متبعا فى أدائها لتعاليم القرآن ، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مستريدا من هذا العبادة عن طريق التواقل مرة ، وعن طريق توجيه حياته وجميع أنواع نشاطه فيها إلى الله ورسوله مرة ، فإنه ينعم بها يدل عليه هذا الحديث القدسى الذى رواه البخارى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل : إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتانى يمشى أتيت هرولة » وينعم بما فى قوله تعالى :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا نَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٤﴾ تَحْنُ أُولِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٦٥﴾
زُلْفَىٰ مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٦٦﴾

فصلت / ٣٠ - ٣٢ .

العقيدة وبناء الإنسان تواصل العقيدة

إذا خلا من عقيدة فأنه يكون إنسانا على أكبر درجة من
الإنانية المفرطة ، التي لا مكان فيها لأحد معه ، ذلك لأنه حتى وهو
يعمل- فيما يبدو - من أجل الآخرين . لا ينظر إلى أنه يعمل من
أجل الآخرين ، وإنما ينظر إلى ما يعود عليه هو من وراء هذا
العمل و إلى أضراره لتقديم هذا العمل للآخرين ، لأنه لو لم
يعمله لم يستطيع تحصيل ما يرغب في تحصيله ، ولو لم يكن
مضطرا فلماذا يعمل ؟ وإن العمل ؟ وما الذي يدفعه لكي يقوم بهذا
العمل ؟ أنه لا يجد في نفسه دافعا يدفعه لأداء هذا العمل لأمن
مبدأ يعتنقه ، ولأمن عقيدة يؤمن بها ، فإذا كان هذا العمل لا يعود
عليه هو شخصا بشيء يرغب فيه ، فلمن يعمل ؟ أن كان للآخرين
، فليس هناك ما يربطه بهم ، لأنه خالي الفكر والقلب من هذه
الروابط ، حتى من رباط الإنسانية ، ولو أنه آمن ولو مبدأ
الإنسانية لأصبحت فكرة الإنسانية عنده عقيدة بصورة ما -
تربطه بالآخرين ، لكن أن يكون خاليا من عقيدة فإن ذلك معناه أن
يكون خاليا من معنى الإنسانية ، ولذلك وضعنا لفظ إنسانا في
مطلع هذا الحديث بين قوسين ، لمعرفتنا أن من خلا من العقيدة
خلا كذلك من الإنسانية ، ولو لا أحتياجه وضرورته الملجئة لما يعود
عليه من العمل لما عمل ما يعود على الآخرين بشيء .

ولعلنا نلتئم مثل هذا المعنى فى تلك الجماعات المكتوبة التى حاولت تفريغ عقول شعوبها وقلوبهم وعواطفهم من معنى العقيدة ، ثم إرادت منهم - مع ذلك أن يكونوا خدما لـجتمعاتهم ، فماذا كانت النتيجة .. لم يستطيعوا أن يفوصلوا إلى شىء من ذلك إلا عن طريق القهر والضغط والأرهاب الفكرى والعلمى ، الفردى والجماعى ، ولم يحصلوا بعد ذلك على طائل يذكر . وكان إلحادهم سبباً فى خذلانهم ، فماذا يفعلون .. جعلوا الإلحاد - الرافض عندهم للعقائد المختلفة - عقيدة ، وسموه فى سوق شعوبهم بأسم العقيدة ، حتى يخدعوا الجماهير عن زلت نقوسهم ، وجعلوا يطلقون على من يعتنق الإلحاد منهم أسم : أنسان عقائدى ، من تسمية الشىء بضده ، يوهمون الناس - بذلك أنهم يقدمون لهم عقيدة ، وكيف تكون عقيدة المراء الأ يؤمن بعقيدة .. أفهذه عقيدة لقوم يعقلون .. لكن هكذا شاعوا ، وقدموا لهم نظريات فلسفية ، وأجراءات قانونية وعملية ، على زعم أن تلك من عقائدهم ، وما هكذا عرف الناس العقائد ، ولا هكذا يقتنعون أو يعترفون بها .

وقد رأينا هذه الأيام كيف أنهارت هذه العقيدة الأحادية ، أو الألحاد فى العقيدة ، وكيف أنهار معبدها وقعتها الأساسية ، وكيف بدأ سدنتها وكهانها يتساقطون أسرع من تساقط أوراق الخريف بمجرد أن وجد الأنسان عندهم متنفساً يعبر عن نفسه وعن حقيقة مشاعره تجاه العقيدة الموهومة ، فعبر عن أعتقاده بأن هذه العقيدة ليست فاسدة وباطلة فحسب ، ولكنها لم تكن عقيدة من حال الأصل ، ومع ذلك فأن سدنتهم يحاولون أن يتشبثوا ببقايا

هيات تحفظ عليهم ماء وجوهمهم ، ريثما يحددون لأنفسهم أتحاها بعد أن خرجوا من التيه الذى كانوا فيه ، فهم يحتاجون إلى بعض الوقت كى تستقر أقدامهم على معالم طريق جديد يسرون فيه .

هكذا يبرهن الواقع العلى على أن الإنسان لا يستقر بغير عقيدة ، وأنه إذا أجبر على أن يسلك فى حياته متخليا عن عقيدته ، فإنه يتجه إلى نوع من الأناثية العارمة التى تدفعه الأنزالياتوالتهاون واللامبالاة ، والشعور بالفربة وعدم الأنتماء وتدفعه أحيانا إلى الرغبة فى الأنتقام من المجتمع الذى فرض عليه هذه الفربة والأنزالية النفسية ، حيث لم يجد فى نفسه ، ولا فى نفوس الأقراد فى مجتمعه يمكن أن يجمع بينه وبينهم نفسيا ، نعم قد يجد ما يجمعه بهم فى وسائل اللهو والترفيه ، وفيما يسمى أحيانا باسم الفتون أو غيرها من الأسماء ، لكن كل هذه الوسائل والأساليب تظل مجرد وسائل لشغل الوقت ، ولا تبلغ أعماق النفس ، ولا تشبع أشواق الروح ، لهذا يظل هذا الإنسان الخالى من هذه العقائد غريبا فى أعماق ، لا يجد بينه وبين مجتمعه رابطة نفسية تعزز الروابط المادية والبدنية فلا غرو لا يرى فى هذا المجتمع شيئا من نفسه ، لهذا تأتى الأناثية والأنزالية والشعور بعدم الأنتماء .

فلا أمثالات نفس الإنسان بعقيدة ، أمنت وأمنت ، وأطدانت وتطامنت ، وشعرت برابطة تربطها بالوجود رابطة متصلة بأعماق النفس لا مجرد رابطة الطعام والشراب واللهو واللعب ، وهى رابطة عامة تظل تظهر وتقوى كلما ضاق نطاقها لترابطه بمجتمعه

العام فى شعبه أو مدنته أو عمله ، أو بمجتمعه الخاص فى أهله وأسرته وأولاده ، وهو شعور يجعل المرء يرى غيره ، كما يرى نفسه ، ويعترف بوجود الآخرين معه ، سواء شاركوه عقيدته ووجدانه ، أم خالفوه فيما يعتقد ويرى ، فإذا اتفق البعض معه فى العقيدة كان بلا شك عاملا فى تقوية هذه الرابطة وفى زيادة متانتها وثباتها .

وبهذا يظهر أن أنعدام العقيدة فى مجتمع من المجتمعات يؤذن يتفككه وأنحلاله وأشتغال كل فرد بنفسه ، وأشتغال كل مجموعه مما يمكن أن نسميها مجموعات المصالح بها يشغلها من هذه المصالح التى تشبع ، لأنها لا تروى ظما للنفس ولا غلة الروح ، وأن وجود العقيدة فى مجتمع من المجتمعات يؤذن بترابطه وتماسكه ، وأشتغال كل فرد بما ينفعه وينفع مجتمعه ، أو أشتغاله داخل مجموعته بخدمة عامة تعود عليه كما تعود على مجتمعه بالخير والنفع العام ، حيث يرى فى ذلك صورة نفسه ، وثمرة وجوده وجهده .

وإذا كان ذلك هو فعل العقيدة فى نفس الفرد بالنسبة لمجتمعه الذى يعيش فيه ، فلا شك أن هذا الأثر يتضاعف ، عندما تكون عقيدته هى العقيدة السائدة فى هذا المجتمع لأن العقيدة ، الواحدة توحد وجهة النظر ، وتوجد ميقداً النشاط الإنسانى ، وتحدد له وجهته وغايته ، فيتم النشاط العام فى المجتمع بصورة متناسقة متكاملة ، خالية من التناقضات والأضطرابات ، وكثيرا ما ينتج عن ذلك شعور بالأمن والهدوء ، والرضا والأصمثنان ، خاصة إذا كانت أصول هذه العقيدة السائدة فى المجتمع موثوقة

الأصول ، صحيحة المبادئ ، يقينيه القواعد والغايات سليمة
الأساليب والوسائل .

وعقيدتنا - التي هي محور حديثنا - وهي عقيدة التوحيد من
أكثر العقائد (دنياميكية) وحيوية لأنها إلهية في مبدئها وغايتها ،
عالمية في دعوتها ، عامة في مبادئها ، أنسانية في أساليبها
ووسائلها كونية في مشاعرها وعواطفها ، فلا جرم يشعر أنسان
هذه العقيدة بتلك الرابطة التي تربطه بالله الأحد الصمد من
جانب ، والتي تربطه بكل عناصر الكون من جانب آخر ، رابطة
فيها من المؤدة والصفاء والألفة والسماحة ، ما يعرفه هؤلاء الذين
خالطت بشاشة الأيمان قلوبهم ، ودخلت أفئدتهم ومست منهم
الشفاف .

ومن هذا المنطلق يكون حرص المرء على عقيدته في نفسه من
جانب وفي مجتمعه من جانب آخر وهو يحرص على هذه العقيدة
في مجتمعه بنفس القدر والقوة التي يكون بها حريصا على
عقيدته في نفسه ، لشعوره بتلك الوحدة في العقيدة التي تجمع
مع مجتمعه في إطار واحد ، ولعرفته بأن يصيب عقيدته في نفسه
لا بد أن يكون له تأثيره في مجتمعه ، وما يصيب العقيدة المشتركة
في مجتمعه لا بد أن يترك أثره عليه في نفسه .

هذا الحرص أذن يدفع المرء دفعا لكي يتبادل مع شركاء
العقيدة ف المجتمع الأخلاص والنصيحة الممتزجة بروح المحبة
والمودة والرغبة في شيوع الخير وانتشار السلام ، يقول الله
سبحانه وتعالى .

وَالصَّبْرُ ۝ إِنَّا لَا نَبْتَغِي خَيْرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

فالتواصى فى مجتمعه المؤمنين قائم على أساس العمل
الصالح والتعاون على البر والتقوى وتبادل النصيحة بالحق مع
التمسك فى ذلك كله بالصبر ، ولقد مدح الله سبحانه وتعالى رسوله
صلى الله عليه وسلم بقوله :

فَبَارِكْ لَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُبِىءُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

آل عمران / ١٥٩ .

ومن أهم أسباب التواصل فى أبناء عقيدة التوحيد ، هى هذه
الرغبة الصادقة فى سلامة المجتمع والتزامه بالعقيدة وما تقضيها
من أحكام ونظام عام ، وقواعد سلوكيه ، وأداب اجتماعه وأنسانيه
والشعور بأن التفريط فيها أو الإهمال فى أدائها بما ينقص من
حقوقها سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة كفيل
بأن يقوض دعائم هذا المجتمع ، وأن تعود آثار هذا التفريط
والإهمال حتى على هؤلاء الذين لم يفرطوا أو يهملوا ، لهذا توجب
هذه العقيدة على أصحابها أن يصبح كل منهم حريصا وحارسا
لأخيه ، وحريصا وحارسا لمجتمعه ، فيمنع وقوع المخالفات ،
ويعمل على التزام المبادئ ، والقواعد والترتيبات العملية والسلوكية

ويبذل فى ذلك قصارى جهده ، وغاية وسعه ، حتى يضمن السلامة لنفسه ولجتمعه فى ظل عقيدة التوحيد المشتركة بينه وبينهم .
ولنتنظر إلى هذا التصوير والتمثيل النبوى الشريف لمثل هذا الموقف فى المجتمع ، يروى البخارى عن النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم أستهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ، فعقيدة التوحيد تصل ما بين أهلها جميعا ، وتجعلهم يشعرون بتلك الرابطة التى تجمعهم وأن الجميع مسئول عن سلامة هذه العقيدة لدى الجميع ، وعليه أن يتخذ كل ما يراه مناسبا للمحافظة على دينه وعقيدته ، وسلامة دينه وعقيدته فى خاصة نفسه وفى مجتمعه الذى يعيش فيه .

ولهذا كانت قضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من مقضيات الصلة التى تقيمها عقيدة التوحيد بين أتباعها ، بحيث يكون القيام بهذا العمل قايما بواجب الأخوة ، وبواجب التواصل الذى تفرضه العقيدة فيما بيننا .

ولقد روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب فى يد رجل فنزعه وطرحه ، وقال : يعمد أحدكم إلى جمره من نار فيجعلها فى يده ، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك أنتفع به ،

قال : لا والله لا أخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكلما قويت العقيدة وتحكمت فى قلب أهلها كانت هذه الصلة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتبادل النصيحة أقوى وأظهر ، والعكس كذلك ، ولقد وصف الله سبحانه وتعالى طائفة من بنى إسرائيل بأنهم كانوا لا يتناهوا عن المنكر ، ثم وصفهم بعد ذلك بما يدل على أن السبب فى ذلك هو عدم إيمانهم ، وضياح قيمة الإيمان من نفوسهم ، يقول تعالى :

لِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٨٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٨٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَخِطُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خَالِدُونَ ﴿٩٠﴾

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِيقُونَ ﴿٩١﴾ المائدة / ٧٨ - ٨١ .

وبهذا يتبين أن الإسلام لم يترك فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمجرد الشعور الطبيعى الذى تفرضه العقيدة بين أهلها بل بين وجوبها ، ولعن الذين يضيعونها كما هو واضح فى الآية السابقة ، وقد أوجبها بمثل قوله تعالى : **وَأَتَىكَ مِنْ كُفْرِهِمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَبَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿٩٢﴾**

آل عمران / ١٠٤ ، وجعل هذه الصلة بين المسلمين من أسباب خيرية هذه الأمة ، يقول تعالى :

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَ خَيْرَ مِمَّا فُرِيقَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَثُرَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠٥﴾
فجعل خيرتها منوطة بالتزامها بمبدأ الزم بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم قال لِيُنْذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٠٦﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ كَبِيرٍ فَلَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ لَازَمُوا أَهْلَ الْبَيْتِ فَأَمَّا الْبُيُوتُ فَكَانَتْ مُحْجَرَةً وَأَمَّا أُولَئِكَ الْأُنَاسُ فَهُمْ شَرِئُونَ ﴿١٠٧﴾

إلى آخر الآيات السابقة ثم قال : « كلا والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليلعنكم كما لعنهم » . رواه الترمذى واللفظ لأبي داود ، وأعتبر الإنكار بالقلب أدنى درجات الإيمان ، وجعل هذه المظاهر التي ذكرها عن بنى إسرائيل منافية لمعنى الإنكار بالقلب ، ولهذا استحقوا هذه العقوبة ، وقد روى مسلم في حديث آخر عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى الا كان له من

أمتة حواريون وأصحاب ، يأخذون بسننه ، ويقتدون بأمره ، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوفاً ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل .

ولقد كان ذلك - ولا يزال - في الأمة الإسلامية ، إلا أنها تحتاج إلى مراعاة هذا المبدأ بمزيد من الاهتمام حيثما يفشوا المنكر ، ويظهر على سطح المجتمع الإسلامي ، حتى نحصن جبهتها الداخلية من عوامل الاختلاف والاضطراب ، ونمنع عنها أسباب النقص والتناقض ، ولا يصح أن نتوقف عن أداء هذا الواجب في حق أخواننا في الدين بسبب من المجاملة أو الرهبة ، لأنه حقهم علينا بفرض علينا أن نقدم لهم واجب النصيحة وأن نكلفهم عما يضرهم ويضر مجتمعهم معهم ، كما سبق وذكرنا المثل الرائع الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم أستهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، وإلعل الحديث التالي يبين كيف يتضامن المسلمون في إقامة الحق ، فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله يعقاب مته . رواه أبو داود والترمذي والنسائي فعلى الإنسان أن يلزم نفسه بعد أن يؤدي واجب النصيحة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعتد لا يضره ضلال من يضل ، لأنه قد أدى واجبه وأعذر إلى نفسه وإلى ربه .

ومن أجل ما قد يجد ، الناصح من المشقة والعنت وهو يؤدي نصيحته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أجل ما قد يلقاه وهو يقوم بهذا الواجب من بغى أو سفه أعتبر هذا العمل باباً من أبواب الجهاد لأن الجهاد بالقتال يؤمن جبهة المسلمين الخارجية والجهاد بالأمر بالمعروف عن النكر يؤمن جبهة المسلمين الداخلية ، وما قيمة تأمين الجبهة الخارجية إذا تخربت الجبهة الداخلية بترك المعروف وشيوع المنكر ولم تجد من يحميها ويصونها ويرد عادية التخريب عنها ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ الجبهة الداخلية ويقوم بمهمة لا تقل ضرورة للمجتمع من مهمة القوة العسكرية التي تحمي المجتمع الأسلام وحدوده من عدوان المعتدين .

العقيدة وبناء الإنسان الصلة بين الخلق والخالق

حينما تكون عقيدة التوحيد حية نابضة فى قلب المسلم فإن شعوره بالإنسانية وبالصلة التى تجعله معها يكون شعورا حيا متوهجا ، بحيث يرى - مع شعوره بذاته وباستقلاله الشخصى - أنه جزء من الإنسانية لا ينفصل عنها وأنها بالمثل لا تنفصل عنه ، سواء أحس الآخرون تجاهه بهذا الشعور ، أو تجاهلوه وتناسوه ، ذلك أن إيمانه بوحدانية الله سبحانه وتعالى يستتبع إيمانه بالتوحيد بين مخلوقاته ، لأنها جميعا من خلق اله واحد لا شريك له ، وهذه الصلة بينه وبين الخالق جلا وعلا تصل بينه - كذلك وبين مخلوقاته ، لأن الجميع مرتبطون بخالقهم بمثل هذه الصلة التى تربطه بالله ، فالجميع شركاء فى هذه الصلة ، متماثلون فيها لا غرو - أذن - أن يجد نفسه واحد منهم ، لا ينفصل عنهم ، ولا ينفصلون عنه ، بل لعل هذا الشعور يتعدى الصلة البشرية ليشمل الصلة الكونية بينه وبين سائر عناصر الكون ، تلك التى أبدعها الله بخلقه ، وسخرها بقدرته ودبرها بعلمه ، ويسرها لما خلقت له بحكمته .

ولم لا يشعر بذلك الم يعلم أنه قد خلق من ترب هذه الأرض وأنه يغذى من نباتها وثمارها :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٧﴾

المؤمنون / ١٢

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿١٨﴾

الحجر ٢٦ ، فالصلة التي تربط الإنسان بالأرض ، وكل عناصر الكون التي تتصل بها ، صلة واضحة ، بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ، فإذا أردنا أن نخصص نظرتنا إلى الصلة بالإنسانية ، فأن هذه الصلة تتأكد عبر مسار جديد ، يضاف إلى هذا المسار الذي أشرنا إليه ، وهو ما أكدته الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من حيث أن البشر جميعا ، أحمره وأبيضه وأسوده ، شرقه ، وغربه ، شماله ، وجنوبه ، ما صار في بطون الماضي ولا يزل في أحشاء المستقبل ، كلهم جميعا خلقوا من نفس واحدة ، فالصلة بينهم أقوى وشيجة وأقرب رحما .
إليس الذي يؤمن بتوحيد الله يؤمن بقوله للناس جميعا :

النساء ، ويقوله تعالى

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

الحجرات ١٣ ، ويقول تعالى وهو ينادى البشرية وينسبهم إلى
أب واحد هو آدم عليه السلام فيقول :

يَبْنَیَّ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِسَانَ يُورِي سَوَاءً تَكُونُ رِيشًا وَيَلِيسَ أَتَقْوَى

ذَلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَابِئِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٤﴾

الأعراف ٢٦ / ٢٧ ، ويقول في نفس السورة :

* يَبْنَیَّ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥﴾

ويقول يَبْنَیَّ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكَ رُسُلٌ مِنْكَ يَقْضُونَ عَلَيْكَ ءَاثِمِي ۖ فَمِنْ أَتَى
وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦﴾ الأعراف .

هذا الشعور الحى المتوحد بحياة عقيدته تجاه الإنسانية عامة
يجعله يحب لها أن تشاركه هدايته وتعيش فى ضوء عقيدته التى
هداه الله إليها لهذا يجد لديه الدافع العقلى والوجدانى والعاطفى
لكى يدعو البشرية جمعاء لكى تؤمن بهذه العقيدة السمحة ، وتعيش
فى نورها الباهر ، وتتمتع بعدلها وأمنها وسلامها أن الإنسان إذا
أقتنع برأى ما فى أى قضية من القضايا ، ولو كانت من القضايا
المادية ، فأنه يحاول دائماً أن يقنع الآخرين بهذا الرأى ، وأن
يجتذب أكبر عدد منهم إلى جانبه ، فما بالكم إذا كانت القضية

قضية عقيدة ، تترتب عليها جميع القضايا بعد ذلك لأن العقيدة هي المبدأ الأساسى الذى يحكم نظرتنا للأمور ، ويوجه أنواع سلوكنا وتصرفاتنا ، ويهيمن على صلاتنا وعلاقتنا ، لا شك أن تكون أذن مسألة أساسية فى كل ما نأتى أو ندع ، وفى كل ما نفعل أو نترك ، وفى كل ما نقول ونرى .

ومع ذلك ، فلا حرج على المخالفين ، من حيث العلاقة الإنسانية ، والأخوة العامة التى تربط البشر أجمعين ، فإن الله سبحانه وتعالى لو اراد لجعلهم أمة واحدة ، ولكن الله يبغى أهل الحق بأهل الباطل ، ويمحص الذين آمنوا ، ويعرف أهل الحق قيمة ما يمتلكون فيزدابون عليه حرصا ، وبه تمسكا ، ويقفون موقف الحراسة الدائمة ، يقول الله سبحانه وتعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنكُورًا شَرْعًا وَمِنْهَا جَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَفِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ لَكُمْ بَرَاءَةً كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

يونس / ٩٩

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

هود / ١١٩

مِنْ آخِلَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ آجَعِينَ ﴿٥٥﴾

فمن طبيعة الأمور - التى أرادها الله - أن يختلف الناس ،

لانى الأمور المادية والدينية فحسب ، بل فى امور العقائد ، ولكن من طبيعة الأمور - التى أرادها الله سبحانه وتعالى كذلك - أن يكون أصحاب عقيدة التوحيد غيورين عليها ، حريصين كل الحرص على سلامتها ، قائمين على حراستها والنود عنها ، ليتمتعوا بها ، ولتكون بعد ذلك منهلا عذبا سائغا لكل من يهتدى بانوارها ، أو يلتمس قبسا من ضوئها .

بل أن عقيدة التوحيد تملك خصيصة لا يخلو منها مؤمن ثابت الإيمان ، قوى اليقين تلك هى الرغبة فى أن تسود هذه العقيدة فى سائر المجتمعات وأن ينتشر نورها فى العالمين ، ليهتدى بها من سبقت له من الله الحسنى ، وإذا كان بعض أهل العقائد الأخرى يشعرون بشىء من هذا الشعور ، فإنه فى أهل التوحيد أتم وأكمل ، وأعم وأشمل ، لأن عقيدة التوحيد تشمل فى وجه من وجوه معانيها توحيد العباد فى توحيد المعبود جل شأنه ، فإذا أستمقام العباد على نهج التوحيد ، أستمقام الحياة ، وأصطبغ الكون بصبغة الله :

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٢٨﴾

البقرة / ١٢٨ ، ولأن المؤمن بالتوحيد يظل يشعر أن توحيد غير كامل ما دام فى الكون من لا يمجّد هذا التوحيد ، ولأن المؤمن بعقيدة التوحيد يشعر بمقتضى عقيدته تلك ، بتلك الرابطة التى أشربنا اليها فى أول الحديث والتى تجمعها مع باقى عناصر الكون بالإنسان ، أو النقل بتلك الوحدة التى تصهره فى باقى عناصر

الكون وبالأنسان ، فى صعيد واحد يخضع لله ويمجده ، أما عناصر الكون فهى خاضعة لله :

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْأَشْجَارِ وَالْأَصْنَانِ ⑤

الرعد / ١٥ ، :

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ وَاللَّهُ الْكَافِي
وَمَنْ يُدْرِكْ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ⑥

النحل / ٤٩ ، :

وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مَنْ يُعْبُدُ إِلَّا يَسْجُدُ لِرَبِّهِمْ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَصْنَانِ ⑦
الْبَلِّ وَالْهَرَمِ لَا يَفْتَرُونَ ⑧

الأنبياء / ١٩ - ٢٠ ، أما الإنسان فهو ذلك الذى نشعر تجاهه بأن ينبغى أن ينسجم طوعا مع باقى عناصر الكون فى عبادة الله وتمجيده والخضوع له سيمعا وطاعة .

ومع أن هذا الشعور فى المؤمن بالتوحيد يملأ عليه أقطار نفسه حتى يفيض عنها ليغمر الآخرين بأنواره وهدايته ، فإن الله سبحانه وتعالى ، يعلم أن نفس الإنسان جموع شموع ، بليدة عنيدة ، وأن أهل الأيمان قيد يجنون فى هدايتهم وأرشادهم الكثير من العنت والمشقة ، أو الكثير من الرفض والمقاومة ، بل الكثير من البغى والعنوان بهذا يفتر أهل الإيمان ويدفعهم إلى الاسترخاء

والأستكانه ، طلبا للسلامة ، وحبا للراحة لهذا لم يترك الله هذه القضية بغير بيان ، موضحا أننا إذا لم نعمل على نشر ضياء الحق ، فإن ظلام الضلال والباطل سوف يغمرنا لا محالة .

فالجهد دافعان ، دافع أنساني عام ، ينبعث من رغبتنا فى أن نجعل الآخرين يشركوننا نعمة التوحيد ، وأن يدخلوا فى السلم كافة ، ودافع أنساني خاص هو حماية أهل التوحيد من البغى والعدوان ، وحماية عقيدتهم من تهان أو تستذل أو تحتقر ..

ومن هنا يتبين أن الجهد فى الأسم شئ ، والحرب وما يكون فيها من أثم وعدوان شئ آخر ، أن الجهد عمل عقائدى يقصد به وجه الله ، وهداية الأنسانية ، فهو ينبعث عن عاطفة الرحمة والمشفقة والمحبة الأنسانية العامة ، ولهذا لا يخرج المجاهدون فى جهادهم عن حدود الضرورة دفاعا عن النفس وتأمينا للدعوة وبعدا عن أراقة الدماء ، وعن أفساد الأرض ، والحرث والنسل وعن العدوان على الأطفال والنساء والشيوخ ، أو العباد فى المعابد . أما الحروب التى تشهدها الأنسانية خاصة هذه الأيام ، والتى يقصد بها بسط النفوذ والسيطرة ، وأستنزاف الموارد البشرية والمادية ، والأستعلاء فى الأرض بغير الحق فهذه لا تبالى بالأرواح التى ترهقها ، والموارد التى تفسدها ، والدمار الذى تنتشره وتشيعه ، والحقائق التى تغتصبها .. وعلينا أذن أن نفرق بين معنى الجهد فى الأسم . ومعنى الحرب عند الآخرين ، فلا نقبل أن ينسب إلى الجهاد الإسلامى الشريف الرفيع ، ما ينسب إلى أنواع الحروب الأخرى من بغى وأثم وعدوان .

ويقول سبحانه وتعالى :

• فَلْيَقْتَرِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِتَلٍّ أَوْ يُتْلَبْ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ ضَمَّعِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ لِأَهْلِهَا وَإِجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ النساء / ٧٤ - ٧٥ ، ثم يقول :

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّالِمِينَ فَيَقْتُلُوا أَوْلِيَاءَهُ
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

النساء / ٧٦ ، ويقول :

﴿٧٧﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا صَلَاةَ صَلَواتِهِ
سَلَامَةً مِنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَسْكُنُوا
مِنْ وَرَاءِ بَابِكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ أُخْرَىٰ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْلَمُونَ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَذَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَوَلَّوْنَ مِنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْنِكُمْ
فَيَقْتُلُونَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَةَ وَرَجَدَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ إِذْ تَمَرُّونَ
مَعَهَا أَنْ تَكُنْ مِنْكُمْ قَرْنًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتُخَذُوا جُنُودًا لِلَّهِ
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٧٨﴾

النساء / ١٠٢ ، ويقول جل ثناؤه :

كَفَتْ كَانَ يَطْلَهُ وَأَتَيْتُكَ لَا يَرْجُو إِيَّاكَ
 إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُضْمَنُكَ بِأَقْرَبِهِمْ وَأَتَانِ قُلُوبُهُمْ وَأَكْزَمَهُ قَسِيْفُهُ
 أَشَدُّ زَاوَايَا اللَّهِ نَتَا قَوْلِكَ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِمْ سَاءَ
 مَا كَانُوا أَجْسَلُونَ ❶ لَا يَرْجُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْسِدُونَ ❷

التوبة ٨ / ١٠ ، كما يقول جل ثناؤه .

إِنْ يَشْفَعُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ
 أَعْدَاءُ وَيَسْطَرُّوا إِلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا يَهْدُوا السَّبِيلَ وَأَلَيْسَتْ لَهُمُ بِالْهَادِينَ وَأُولَئِكَ هُمُ

المتحذرة ٢ / ٢ ، فهذه الآيات ومثيلاتها تشير إلى الضرورة
 الملحة إلى استمرار فريضة الجهاد إلى يوم القيامة ، لأن الأسباب
 المذكورة فيها لا تنقطع ، ما دام هناك على الأرض عبور لعقيدة
 التوحيد ، لا يؤمن بها ، ولا يخضع لها ، ولا يكتفى بذلك ، بل
 يصد عن سبيلها ، ويريد أن يعيد أهلها إلى طريق غير طريقها :

وَذُو الْأَرْحَامِ كَفَرُوا فَكُونُوا سَوَاءً وَلَا تَحْزَنْ وَأَمِثْلُ
 حَتَّى يَكُونُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا لَعَذَابُهُمْ أَفْشَى وَأَفْشَى لَوْمَةٍ
 وَجَدْتُمْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ وَأَمِثْلُ وَلَيْسَ بِهِمْ ❶ النساء ٨٩ /

يضاف إلى ذلك أن الأمة الإسلامية مكلفة أن تحمل الأمانة وأن
 تبلغ الرسالة التي حملها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيبلغونها إلى من خلفهم ، وهم حين يفعلون ذلك يتعرضون ، بلا شك ، لالسنة السفهاء ، وحماسة الحمقى ، وأصحاب المصالح ، فى شيوع الباطل وأستبعاد الشعوب ، فهم مضطرون للجهاد والقتال اضطرابا لا محيص عنه ولا مفر منه ، يقول الله تعالى :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ الْكُبْرَىٰ وَالَّذِينَ لَا يُحِبُّونَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٥﴾

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ، والروحة يروحها العبد فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » . متفق عليه ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن فى الجنة مائة درجة أعداها الله للمجاهدين فى سبيل الله ، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » رواه البخارى .

ولا يلىق أن يخطر بالبال ما قد يرجف به المجرفون من أن أهداف الجهاد المجاهدين فى سبيل الله أهداف مادية هى الكسب والمغنم ، كيف لا يكون الجهاد جهادا الا اذا كان فى سبيل الله وقد يستشهد فلا يتال الا رضوان الله ، ويترك الدنيا بما عليها ومن عليها ، فاذًا خرج المجاهد وله هدف آخر لم يكن من المجاهدين ، وإنما يكون عندئذ من المحاربين ، ولا أجر له فى ذلك ، بل ربما كانت عليه أثام وعقوبات ، ليس هدف الجهاد فى الإسلام هو القتال من أجل القتال ، ومن أجل المغنم المادية ، ولا من أجل

أستبعاد الشعوب وأستنزاف مواردها وخيبراتها ، ولكنه من أجل
تعبيد الأرض وتمهيدها لتسود كلمة الحق ، وتعلو شرعة الله ويعم
عدل الله ونوره في العالمين ، ورجل واحد يهدي الله على يد
المجاهد خير له من الدنيا وما فيها ، ولنتأمل معا هذا الحديث
الشريف لنعرف حقيقة أهداف الجهاد في الإسلام وتلاشئ
أمامها هذه الأراجيف فقد روى الشيخان - البخارى ومسلم - عن
أبى العباس سهل بن سعد السعدي رضى الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : « يوم خير : لا عطين هذه الراية غدا
رجلا يفتح الله علي يديه ، يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ،
فبأت الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها ، فلما أصبح الناس غدا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها ،
فقال : أين على ابن أبى طالب ؟؟ فقليل يا رسول الله أنه هو
يشتكى عينيه ، قال : فارسوا اليه فأتى به ، فيبصق رسول الله
صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له ، فبرىء حتى كأن لم يكن
به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال على رضى الله عنه : أقاتلهم حتى
يكونوا مثلنا ؟ فقال : أنفذ على رسلك ، حتى تنزل بساحتهم . ثم
أدعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى
فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم .

العقيدة وبناء الإنسان الرحمة طابع الأمة

لو تخيلنا باحثاً أراد أن يبحث فى عقيدة هذه الأمة ، عقيدة التوحيد وإسلام الوجهة إلى الله تعالى ، لمجرد البحث والأطلاع والمعرفة ، ثم سئل عن أنطباعه العام الذى خرج به من البحث ، بعد التأكد من أنها عقيدة التوحيد الصافى الخالص المنزه ، فماذا تتصور منه أن يقول ؟! فلا شك أنه سوف يخرج بانطباعات كثيرة ، ولكنه لو بدأ فلوّج أنطباعه بقوله : إن هذه العقيدة هى عقيدة الرحمة ، وإن دينها هو دين الرحمة ، وإن أمتها هى أمة الرحمة ، لو أنه بدأ بذلك ، وأكتفى ، لما أبعد ، لكان فى ذلك بالغا المدى فى الصحة ، وبالغا الأعماق فى الدقة ، فالرحمة هى الأطار العام والطابع الشامل الذى يميز هذه الأمة ، وما تعتنقه من عقيدة ودين ، ولا توجد فى الإسلام ناحية من نواحيه إلا وهى مختلطة بالرحمة ظاهراً وباطناً .

كثيراً من الناس يغفلون عن ذكر الله عندما يبدأون أعمالهم أو تحركاتهم أو وجهه نشاطهم المختلفة ، هؤلاء يعلمون ما يعملون وهم غفلون عن حقيقة هويتهم ، وعن مبدئهم ، والمنطلق الذى ينطلقون منه ، والهدف الذى يرمون إليه ، ولا جرم أن تحبط أعمالهم ، وإن صادفهم النجاح الظاهرى . وكثيرون آخرون يكتفون بذكر الله ولا

يذكرون تلك الصفات الحبيبة التي يتحجب الله - تعالى - بها
الينا ، من صفات الرحمة ، فهؤلاء لهم من الله تعالى على قدر ما
ذكروه ، ولكن المسلم لا يتحرك ، ولا يتصرف ، ولا يتكلم إلا بدأ
« بسم الله الرحمن الرحيم » ، تلك البسملة الجميلة التي
تشيع في العمل ، وفي نفس العامل روح الرحمة فهو يتوقعها ،
وهو يبذلها ، وهو يعمل في ظلها ويتقبل اعمال الآخرين بروحها ،
لا جرم أن يشمله الله برحمته ، ولو صادفه الأخفاق ظاهرا .

ولم يكن ذلك أبثكارا أبثكره المسلمون من عند أنفسهم - وهم
جديرون به - ولكنه وحى أوحاه الله اليهم ، وعلمه لهم ، فبدأ به
كتابه الكريم « بسم الله الرحمن الرحيم » وما زال يكررها
في مطلع كل سورة ، حتى أستقر وجدان كل مسلم أستقرارا لا
يفارقه في نوم ولا يقظة ، ولا سكون ولا حركة ، ولا صمت ولا كلام
أننا أمة يعاملها الله من باب هذه الصفات ، وأننا أمة نتعامل فيما
بيننا بروح هذه الصفات ، وأن رسالة الاسلام نفسها ليست إلا
رحمة خالصة ، ولم نبعد في الحديث ، والله جلت ذاته يقول في
كتابة العزيز مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١٠﴾

الأنبياء / ١٠٧ ، فعلمنا أن رسالته صلى الله عليه وسلم
رحمة ، « ليست خاصة به ولا بأهله وعشيرته ، ولا بقومه من
العرب ، ولا بالأنس وحدهم وعجمهم ، ولا بالثقلين من
الأنس والجن ، ولكنها عامة للعالمين ، تشمل جميع العوالم في ملك
الله تعالى وملكوته ، ما علمنا منها وما لم نعلم في » الحديث رواه
الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

اللهم أنى أسألك بالله الواحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أ تغفر لى ذنوبى أنك أنت الغفور .

وقد نقل عن الإمام أحمد جواز ذلك كما مر لكن المانعين لهذا التوسل قد أولوا الحديث وأجابوا عنه بأنه على حذف مضاف أي : أتوجه إليك بدعاء نبيك أو بشفاعته نبيك صلى الله عليه وسلم ففيه جعل الدعاء وسيلة وهو جائز ويرجع هذا التأويل قوله فى آخر الحديث : « اللهم فشفعة فى » بل قال الإمام أبى تيمية مؤكدا أن هذا التوسل كان بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم لا بذاته : ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبى ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبى بالسؤال به لم يكن حالهم كحال . من كتابه القاعدة الجلية / ٦٤ .

وعلى هذا لا يصلح الحديث دليلا لمن ادعى جواز القسم بذاته أو التوسل بشخصه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وكذا بنوات غيره من الأرواح المقدسة قياسا عليه (عليه الصلاة والسلام) بجامع الكرامة وأن تفاوت قوة وضعفا .

أما حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه - الذى أستسقى فيه بالعباس - وهو فى البخارى - فهو توسل بدعاء العباس وهو حى كما كانوا يتوسلون بدعاء صلى الله عليه وسلم ، ولو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد أنتقاله من دار الدنيا جائزا لما عدلوا عنه إلى غيره بل كانوا يقولون : « اللهم أنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا » وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس ، وهم يجنون أدنى مسأخ لذلك

فعدولهم هذا مع أنهم السابقون الأولون وهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع دليل واضح على أن المشروع هو ما سلّكه دون غيره وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا بذاته لكنهم لم يفعلوه .. ويؤيد ذلك أن العباس - رضى الله عنه - كان يدعوهم يؤمنون لدعائه حتى سقاهم الله .

وبعد هذا الحديث أو ذاك فإذا اعتبرنا أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المختلف فيها والمشتبه في فهمها فحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم « من أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » لا سيما وأن هذه الشبهات تمس العقيدة فتجنبها أولى .

أما حديث « اللهم أنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق هذا .. الخ » فهو حديث ضعيف بإجماع أهل العلم. كما قال الإمام ابن تيمية وأما خبر « إذا أعيذكُم الأمور فعليكم بأهل القبور » أو فاستعينوا بأهل القبور - فهو حديث مفتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه كما صرح به الأئمة الأعلام .

وكذا حديث « أن الله يوكل ملكا على قبر ولى يقضى حوائج الناس » هو من أفرى الفرى وأكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يروه أحد من العلماء ولا يوجد فى شيء من كتب الحديث المعتمدة ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك فكيف يتصور منه عليه

الصلاة والسلام الأمر الاستغاثة والطلب من أصحابها ؟ سبحانه
هذا بهتان عظيم .

قال العلامة الالوسى فى تفسيره : أن الناس قد أكثروا من
دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم -
مثل يا سيدى فلان أغثنى - وليس ذلك من التوسل المباح فى شىء
واللائق بحال المؤمن عدم التقوه بذلك وأن لا يحوم حول حماه ،
وقد عده أناس من العلماء شركا ، وأن لا يكتنه فهو قريب منه ..

ولا يفرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته فإن ذلك
أبتلاء وفتنة منه عز وجل وقد يتمثل الشيطان للمستغيث فى صورة
الذى أستغاث به فيظن أن كرامة لمن أستغاث به ، هيات هيات
أنما هو شيطان أضله وأغواه وزين له هواه كما يتكلم الشيطان فى
الأصنام ليضل عبيدها .. ولقد ساء ما يحكمون « الوسى ٦ /
١٢٨ ويقول الشيخ الشنقيطى : « وعلى هذا فما يزعمه كثير من
المتصوفين أن المراد بالوسيلة المأمور بها فى الآية هو الشيخ الذى
يكون له واسطة بينه وبين ربه لا يصل إلى الله الا به - أنما هو
تخبط فى الجهل والقى وضلال مبين فاتخاذ الوسائط من دون الله
من أصول كفر الكفار كما صرح به جل وعلا فى قوله :

وَقُولِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنُؤَلِّى إِلَهُ رَبِّكَ
وقوله عنهم :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَمَّا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنُ
وَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

فقد صرح سبحانه بأن هذا شرك بالله تعالى . أضواء البيان
للشنقيطي : ٩٧ / ٢ .

وفي الخاتمة أقول : أن ساحة التوحيد يجب أن تصان عن كل
هذه الشوائب وقد كثرت الآيات والأحاديث كثرة تحمى حمى
التوحيد وتطهره من دنس الشرك وتبين أن هؤلاء المستغاث بهم
لا يملكون شيئاً قال تعالى :

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْفُرْعَانِ بَأْسَهُمْ بَأْسًا بَيِّنًا وَهُمْ تَأْمِنُونَ ﴿٥٦﴾

الأعراف / ٩٧ ، وقال :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٦﴾

الأسراء / ٥٧ وقال :

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ دَعَا فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ فِي مَا يَنْزِلُكُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿٥٦﴾

سبأ / ٢٢ وقال :

يُؤْتِي السَّمَاءَ زَيْلًا وَنُفُورًا الْقَمَرُ سَاطِعٌ يَلْبَحْثُ لَأَجَلٍ
 مُتَعَدٍّ ذَٰلِكَ أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ ۝

فاطر / ١٣

حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق جميعا
 لم يغب عن أقاربه ولا عن نفسه شيئا وأمره به أن يعلن ذلك على
 الملا قال تعالى :

قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ شَرٍّ أَلَا تَتَّبِعُونَ
 أَنَّهُ وَرَثَتِي أَعْلَمَ الْغَيْبِ لَا تَسْكَرُوتُ مِنَ الْخَمْرِ وَمَا مَسَى الْأُشُورُ
 إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَوَايَا قُلْ يُغَايِرُ عَنِ الْغَوَايَا ۝

الأعراف / ١٨٨

أما في جانب الله سبحانه وتعالى فقد أخبرنا رسول الله صلى
 الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما خلق الله الخلق كتب في كتاب
 فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي ، وفي رواية :
 غلبت غضبي ، وفي رواية : سبقت غضبي ، متفق عليه ، وهذا
 مصداق قوله تعالى :

قُلْ لِيَزِيدَنَّ فِي
 الْخَيْرَاتِ وَالْأَرْضُ قَلِيلَةٌ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْزِيَكَ اللَّهُ
 بِرَحْمَتِهِ الْكَافَّةَ وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

الأنعام / ١٢ وكررها في السورة نفسها بقوله تعالى :

وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ
 كَتَبَ رَبِّي كُتُبًا عَلَى نَفْسِي وَأَرْحَمَ اللَّهُ مِنْ عَمَلٍ يُكْرَهُ أَنِّي هَلْ لَمْ
 تَأْتِنِ بَعْثُهُمْ أَوْسَطَ قَائِمًا وَغُورًا رَجِيمًا ⑤

الأنعام / ٥٤ ، وما من موطن في القرآن العظيم يشار فيه إلى
 العذاب والعقاب إلا ويفتح الله فيه باب المغفرة والنتاب ، فمن رحمته
 فتح باب التوبة ، ورغب في دخوله حتى يقبلهم وتشملمهم رحمته ،
 مهما بلغت سيئاتهم وذنوبهم ، ما لم يكن شرك بالله أو كفر به ،
 لأنه لا يستقيم أن يكفر العبد بالله ثم يرغب رغبة حقيقية
 في رحمته ، يقول تعالى

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ
 أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥

الزمر / ٥٣ ، بل إنه أخبرنا وأكد لنا أنه لا يجتمع إسلام
 صريح ويأس من رحمة الله ، يقول تعالى حاكياً على لسان
 إبراهيم عليه السلام

الحجر / ٥٦ ، ويقول جل شأنه حاكياً عن لسان يعقوب عليه
 السلام

قَالَ وَمَنْ يَنْتَظِرْ مِنْ دَعْمِ رَبِّي إِلَّا الْفَالُونَ ⑦

بَلَدِي أَذْهَبُوا فَتَسْتَشِيرُونَ مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٥٧﴾

يوسف / ٨٧ ، ثم إنك بعد ذلك لن تغتر عن وصفه تعالى وذكره

في القرآن الكريم بأنه

هُوَ الَّذِي يُعِيلُ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٥٨﴾
الأحزاب / ٤٣ ،

إِنَّهُ كَانَ فِي ذِي قُرْبَىٰ يَسْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُخَوِّفُ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

المؤمنين / ١٠٩ ، وَقُلْ رَبِّنا غُفُورًا رَحِيمًا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٠﴾

المؤمنين / ١١٨ ، وهو سبحانه أرحم الراحمين ، فيذكر القرآن

الكريم قول سيدنا موسى عليه السلام

قَالَ رَبِّنا غُفُورًا رَحِيمًا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦١﴾

الأعراف / ١٥١ وقول سيدنا يعقوب عليه السلام

قَالَ هَلْ أَمِنَكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنَكُمُ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْفِ
حَبْرَ حَبِيضًا وَهُوَ أَحْمَرُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٢﴾

يوسف / ٦٤ ، وقول سيدنا يوسف عليه السلام

قَالَ لَا تَأْتِبْ عَلَيْهِ كُمْ يَوْمَ تَفُوزُ بِهِ لَكُمْ وَهُوَ أَحْمَرُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٣﴾
يوسف / ٩٢ .

وقل سيدنا أيوب وهو يتضرع إلى الله

وَأَيُّوبَ إِذْ دَاوَىٰ رَبُّهُ أَتَىٰ مَسْجِدَ الْفُزُرِيِّ وَأَنْتَ أَحْمَرُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾

الأنبياء / ٨٣ ، ثم يحكي قول سيدنا شعيب عليه السلام وهو

يدعو قومه ويتطلف بهم أشفافا عليهم ورحمة :

وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

هود / ٩٠ ، فأى رقة وأى تعلق وشفقة أعظم من أن يتوحد الله تعالى إلى عبادة ، وهو رفيع الدرجات ذو العرش وله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً وكرها وظلالهم ، وهم جميعاً إليه فقراء محتاجون ، وفى أنفسهم ضعفاء عاجزون ، وهو الغنى الحميد وهو الغفور الودود

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿٩١﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿٩٢﴾ فَتَالِ يَا أَيُّهَا

البروج / ١٤ - ١٦ .

ومن الصور الجميلة ذات المغزى ما يقصه السؤل صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله بعباده تلك الصورة التى تظهر كيف أن رحمة الله لا تتخلى عمن يبدولنا أن الله إبتلاهم من عباده ، بل له فى ذلك البلاء حكمة وتصاريح ، فيروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم ، مرضت فلم تعدنى ، قال : يارب ، كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلان مرض فلم تعده !! أما علمت إنك لو عدته لوجدتني عنده !! يا ابن آدم ، إستطعمتك فلم تطعمني ، قال : يارب ، كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه إستطعمك عبدى فلان فلم تطعمه !! يا ابن آدم ، أما علمت إنك لو أطعته لوجدت ذلك عندى !! يا ابن آدم ، إستسقيتك فلم تسقني ، قال : يارب ، كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : إستسقاك عبدى فلان فلم تسقه ! أما علمت إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى رواه مسلم ، وهكذا نعرف من هذا

الحديث من رحمة الله سقترنة باليلاء ، فلا ينفك المبتلى من عباده المؤمنين من رحمة الله تشمله وتشمل كل من يعنيه على بلانه ، أو برأسيه فيه ، فأى رحمة أوسع وأسبغ ! !

١٠ ، ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بأنه التزم ووفى ، وبين له حسن العاقبة فى ذلك ، فقال تعالى له صلى الله عليه وسلم

يٰٓمُحَمَّدُ مِنْ أَلَلِّ لَيْلٍ لَمْ تَوَلَّحْنَتْ فَمَا عَلِمْتَ الْقَلْبُ لَا تَفْضُو مِنْ حَوْلِكَ
لَا عَفْوَ عَنْهُمْ وَأَسْتَفْرِ لِمَهُ وَنَا وَدَعْرَ فِي الْأَمْرِ فَإِنَّا نَعْرِضُكَ فَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٥﴾

آل عمران / ١٥٩ ، ثم امتن على المسلمين برفاقه ورحمته صلى الله عليه وسلم قائلاً

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
وَالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾
التوبة / ١٢٨ .

وكانت رحمته صلى الله عليه وسلم فطرة وجبلة أودعها الله فيه . لا مجرد سياسة ، أو مقتضى حال وإن طابقت هذه الفطرة والجبلة الكريمة الراقية مقتضى الرسالة ومستلزماتها ، فعندما فجاء الرضى أول مرة ، عاد صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد ، يرجف فؤاده ، وقص عليها ما وقع له ، ثم قال لها : لقد خشيت على نفسى ، فماذا كان تعليق السيدة خديجة رضى الله عنها ؟ لقد أجابته بما تعرفه منه معرفة وثيقة ، قائلة له : كلا ، والله لا يحزنك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ،

وتحمل الكل ، وتكسب المعنوم ، وتقوى الضيف ، وتعين على نواصب الحق ، أنظر رواية البخارى ، فمأذا نجد فى هذه الخلال وحيد الفعل ، إلا أن يكون جماعها ومنبعها صفة الرحمة ، ويرى الإمام مسلم فى صحيحه أنه قيل : يا رسول الله ، أدر على المشركين ، قال : إني لم أبعث لعانا ، وإنما بعثت رحمة ، وعندما رجع صلى الله عليه ولم بعد رحلته إلى الطائف ليعرض نفسه عليهم لعلمهم يحمونه حتى يبلغ رسالة ربه ، ولم يجد عندهم إلا السخرية والإستهزاء وتحريض سفهائهم وصبيانهم عليه يقدفونه بالحجارة - بأبى هو وأبى صلى الله عليه وسلم - جاءه جبريل ومعه ملك الجبال ، ولديه تفويض أن يأمر رسول الله فى شأن من أذوه واضطهدوه وضيقوا عليه وعرض عليه الملك أن يطبق عليهم الأخشبين من جبال مكة ، فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينالهم بسببه شيء من ذلك وإنما تضرع إلى الله تعالى فى هدايتهم معتذراً عنهم قائلاً : اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون .

والقد كان صلى الله عليه وسلم يشعر بالأسى والحسرة على هؤلاء المعاندين والمكابرين ، وذلك من شدة رحمته عليهم ، حتى كان القرآن ليواسيه ، وليطلب إليه أن يخفف من حزنه وحسرتة ، ويقول له

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

ويقول

فَلَمَّا كَبِهَجْتُ نَفْسَكَ عَلَى نَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَستفاد

الكهف / ٦ ، ويقول

لَمَّا كَبِهَجْتُ نَفْسَكَ إِلَّا بِكُونِ الْمُؤْمِنِينَ ①

الشعراء / ٣ ويقول

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ② فَسَمِعَ عَصِيدُكَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ③

الحجر / ٩٧ - ٩٨ ، ويقول

وَأَصْبِرْ مَا صَبَرَكَ إِلَّا بِآلِهَةٍ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلَالٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ④

النحل / ١٢٧ إلى غير ذلك من الآيات .

لا غرو - بعد ذلك كلية - أن ينطبع المسلمون ، وأن تنطبع أمة
عقيدة التوحيد بهذا الطابع البارز في معاملة الله ورسوله صلى
الله عليه وسلم لهم ، طابع الرحمة ، وأن تكون الرحمة هي طابع
الامة في كل شئونها ، إن اقدس ما تتعلق به شئون المسلم هو
التكاليف الإلهية ، وهي مع هذه القداسة مصطبغة بالرحمة

البقرة / آخر آية ، لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعًا مَّا

مَّا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا

أَوْ نَاسُوا نَارُ بَنَاتٍ وَأَلَّا نَحْمِلَ عَلَيْهِمْ جُزَاءَ كَسَامَتِهِمْ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْهُنَا مَا لَا حَمَلُ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا

وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ⑤

حتى بعض المحرمات ، جعل الله في بعض
الضرورات مبرراً للسماح بها على قدر الضرورة التي إقتضتها ،
فجعل العسر مقترناً باليسر ،

يُيَسِّرُ دُوسَعَهُ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رَزَقَهُ وَيُسِّرُ رِيَاءَاتَهُ اللَّهُ
لَا يَكْثُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَاهَا سَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ① الطلاق / ٧
فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ ② وَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ ③

- الإنشراح / ٥ - ٦ ، فكيف بهم إذن لا ينطلقون في حياتهم
معاً في بحبوحة هذه الرحمة التي أحاطهم الله تعالى بها .
والأمة الإسلامية حين يتمكن منها الإسلام لابد أن يظهر فيها
الطابع ، وأن تتميز به تميزاً بارزاً يكون كالعلامة بين سائر الأمم ،
فإذا انطمس هذا الطابع ، أو حال لونه فلم يظهر أمام الآخرين ،
فعلينا أن نتدبر أمرنا ، ونتبين أسباب القصور في شعورنا
بإسلامنا بحيث لم يبرز هذا الطابع فيما بيننا .

أما أن هذا هو طابع الأمة الإسلامية حين يتمكن منها
الإسلام ، فهذا هو ما وصفهم الله تعالى به في الكتب السابقة ،
حتى قبل أن يوجدوا في واقع الحياة ، يقول تعالى عنهم :

نُحَذِّرُ سَوْءَ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ زَاهِدُونَ فِي مَنَاجِلِهِمْ
يَتَّبِعُونَ مَنَاجِلَ اللَّهِ وَيُصِيبُوا كَيْدَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشْرِ الْخَيْدِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ
فِي النُّورِ ۚ وَمَنَاجِلُهُمْ فِي الْأَخْيَالِ كَرِيحٍ أَخْرَجَ شَطْطُهَا فَأَزَارُهُ فَأَسْتَغَاظُ فَاسْتَوَى
عَلَى سَوْءٍ يَجِبُ الزَّادُ لِيُغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ④

فهذا هو طابعهم وعلامتهم التي يعرفون بها عند أهل هذه الكتب ، فإذا إنطمست هذه العلامة ، وتميع هذا الطابع ، ولم يعد المسلمون رحماء فيما بينهم ، فإنهم يصبحون فى خطر عظيم أن يستدل الله بهم غيرهم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ مَقْشُوفٌ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ رَئِيسِهِمْ
أَعَزُّ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ أَوْمَةَ الْكَافِرِ
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

المائة / ٥٤ ، ولقد تبو الشدة والتعزز على الكفار ومخالفة
لتلك الروح الشاملة للرحمة والتي تسيطر على هذه العقيدة
وتطبعها بهذا الطابع ، ولكن الحقيقة إن هذه الشدة وهذه الغلظة
فى مجاهدة المعاندين لله ورسوله هى عين الرحمة ، لأنه
المقصود بها تنبيه من لا يريدون أن ينتبهوا إلا بالشدّة إلى
التفكير والتدبر وإلى مراجعة النفس لعلمهم يهتدون فيدخلون بذلك فى
رحمة الله تعالى ، ذلك لأن الناس أصناف منهم من ينتبه من نفسه
بغير حاجة إلى من ينتبهه ، ومنهم من يحتاج إلى مجرد التنبيه
الرفيق الرقيق ، ومنهم من يحتاج إلى تكرار التنبيه ، ومنهم من
يعاند ويكابر ويسعى فى الأرض فساداً ، ومثل هذا لا يكفيه أن
تنبيهه برفق ، ولكنه يحتاج إلى شىء من الشدة والقسوة لعله

يستفيق ومن ذلك ما يعبر عنه الشاعر بقوله فقسا ليزد جروا ،
ومن يك راحماً .

فليقس أحياناً على من يرحم والرحمة فى الإسلام - إذن -
رحمة عامة شاملة ، وإن أخذت مظاهر متعددة تبدو فى بعضها
على خلاف ما نتوقع .

وإذا كان هذا هو الطابع الذى ينبغى أن نتوقعه بين المسلمين ،
فإن الله ورسوله لم يتركاه بغير تأكيد وتأييد ، وفى الآيات السابقة
ما فيه عناء كبير ، وأما فى أحاديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فهناك ثروة كبيرة ، وكيف لا ، وقد ذكرنا أن الرحمة فى
الإسلام لا تترك فيه مجالاً ولا جانباً إلا وتأخذ حظها الوافر منه ،
فتكتفى ببعض الإشارات ، فمن رحمة الله بعباده يضرب الرسول
صلى الله عليه وسلم لنا هذا المثل فعن عمر بن الخطاب رضى الله
عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا امرأة من
السبى تسعى إذ وجدت صبياً فى السبى ، أخذته فالزقته ببطنها
فأرضعته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترون هذه
المرأة طارحة ولدها فى النار ، قلنا : لا والله ، فقال : الله أرحم
بعباده من هذه بولدها متفق عليه ، وعن عائشة رضى الله عنها
قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله رفيق يحب الرفق
فى الأمر كله .

وعن وصف المؤمنين بصفات الرحمة يروى النعمان بن بشير
رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا

إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . متفق عليه . وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا .

وأما صلة الرحم فلها فى الإسلام شأن أى شأن ، وأول صلة الرحم صلة الوالدين ، والوصية بهما تلى الوصية بعبادة الله وحده ، ثم بعد ذلك الوصية بمن يليهما من الأرحام . فيقول تعالى

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَعَلَكُمْ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَالَّذِي
نَسَاءَ لَوْ يَدَّ وَأَلْزَامٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

النساء / أول آية ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائد بك من القطيعة ، قال : ذم ، أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ ! قالت : بلى ، قال : فذلك لك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأوا إن شئتم .

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفِيدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ② أُولَئِكَ
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْمَحَ وَأَعَمَّى أَصْرَهُمْ ③

محمد / ٢٢ - ٢٣ متفق عليه ، وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه . متفق عليه . ورحمة المؤمنين فيما بينهم تكون حتى فى العبادة ، فعن أبى

هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم بالناس فليخفق ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء . متفق عليه .
وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي ، فأتجاوز في صلاتي كرامة أن أشق على أمه رواء البخاري . وما عن الرحمة بالأولاد والصغار ، فقد روى أبو هريرة قال : قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضى الله عنهما ، وعنده الأقرع بن حابس ، فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من لا يرحم لا يرحم . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أتقبلون صبيانكم ؟ فقال : نعم ! قالوا : لكننا والله ما نقبل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم ! !

وعن صلة المسلمين بعضهم ببعض فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ، متفق عليه ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحاسدوا ولا تتاجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ، ولا يبع

بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عياد الله اخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ، التقوى ههنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . رواه مسلم .

وعن رعاية الأمة يقول أبو يعلى معقل بن يسار : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة . متفق عليه . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى بيتى هذا : اللهم من ولى من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به . رواه مسلم .

الدعاء فى شهر رمضان

إذا كان الدعاء هو زاد المؤمن وحليفه وهو إقرار بالعبودية أمام من خلقه ورزقه وأقامه فى هذا الوجود أميراً عليه وسخر له كل ما حوله حتى يتوفر الإنسان على خدمة من إصطفاه من المخلوقات وأستودع فيه قلبه من نوره ونفخه من روحه وأبصر بها وسمع وتكلم وتألم وتعلم وشرف بالتكليف ليفوز بحسن المثوبة وموفقور الجزاء إذا كان الإنسان على هذا المقام من الدعاء على مدى الانفاس والأوقات .

فإنه فى رمضان يكون الدعاء أوجب ورحمة الله أوسع . نعم يكون الدعاء محمولاً على أجنة القبول ممن يملك خزائن السموات والأرض لا يتنقد ولا تنقص ولا تفيض .

ذلك لأن شهر رمضان هو الظرف الذى زالت فيه الحجب بين السماء والأرض فيه الحق على الخلق وإستقبل نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام طلائع النور من اللوح المحفوظ من الروح الأمين فى غار حراء فناداه وتجاهه وإصطفاه من خلفه واجتباه .
فالتقت أنوار الحق جل جلاله مع أنوار الملك الذى تكفل بإبلاغ الوحي إلى أنبياء الله ورسله مع نور الهادى البشير صلوات الله وسلامه عليه .

وإثن عز نور الله فى الملأ الأعلى واحتجب نور الوحي عن

الأرض باختتام رسالات الرسل على يد خالقهم عليه السلام ووأرى
الثرى جسد النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن تور القرآن
المجيد ما زان ساطعاً مبهرأ يهدى به الله من إتبع رضوانه سبل
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذنه ويهديهم إلى صراط
مستقيم .

العقيدة وبناء الإنسان الحياة حيلة البناء

عندما يلبس الإنسان ثوباً أبيض ناصع البياض فإنه يكون حريصاً على الحرص من التعرض لشيء من الأذى ، أو حتى لشيء من الغبار ، لأن هذا الدنس أو هذا الغبار سوف يبرز بصورة واضحة على هذا الثوب الناصع البياض ، وعندئذ يشعر صاحب الثوب بالحرج ، لظهور هذه الآثار على ثوبه ، ومن أجل الشعور بهذا الحرج فإنه يكون حريصاً دائماً على أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يلوث ثوبه ولو بالغبار فإن صادف أن أصاب ثوبه شيء من ذلك ، فإنه يحرص على أن يستره ويخفيه عن أعين الناظرين ، إلى أن يعيد نظافة ثوبه من جديد .

ولو أن ثوبه كان مختلط الألوان ، لأمكن أن تختفى هذه الآثار ، وأمكن ألا يشعر بهذه الدرجة من الإحراج ، وأمكن أن يصبر وقتاً أطول إلى أن يعيد نظافة ثوبه من جديد .

عقيدة التوحيد هي الحق الناصح

إن صاحب هذا الثوب الأبيض حين يشعر بهذا الحرج يراعى في نفسه نظرات الناس إليه ، ولا يريد أن يطلعوا منه على شيء يؤذى النظر أو يسيء إلى صورته في أعينهم ، فهو يحب أن يبدو دائماً على أتم صورة من النظافة والنقاء .

وكثيراً ما يكون هذا شعوره بصرف النظر عن علاقته بالناس ،
لأنه حين فضل أن يلبس البياض ، أراد أن يظل على صورة النقاء
والصفاء والطهارة الكاملة فهو يأنف في نفسه أن يصيب ثوبه ما
يلوئه ولو بالغبار ، ويشعر في نفسه بالضيق من تعلق هذه الآثار
بثوبه حتى يعيد نظافته من جديد ، ويعود ثوبه ناصع البياض كما
كان من غير أن تعلق به شائبة من هنا أو من هناك .

هذا الشعور بالحرج أو بالضيق إنما ينشأ بسبب وضوح
التقابل بين النظافة والقذارة ، وبين الطهارة والدنس ، وبين النقاء
والتلوث ويظهر ذلك في الثوب الأبيض الناصع البياض أتم ظهور .
وإذا كان ذلك واضحاً في هذه الصورة المادية ، فإنه في
الناحية المعنوية يحتاج إلى رهاقة في الحس ، ورقة في الشعور ،
ودقة في الإدراك .

وعقيدة التوحيد ، هي الحق النقي الناصع ، وصاحب هذه
العقيدة ، مثله كمثل صاحب الثوب الأبيض الناصع البياض ،
يخشى عليه من هبة الريح أن تلوئه ولو بذرة من ذرات الغبار ،
فإذا تعرض صاحب هذه العقيدة ، لشيء يجافي التوحيد ، أو
يخالف العقيدة ، أو ينتقض شيئاً من عناصرها ، أو من لوازمها ،
أو مما تتطلبه من سلوك وإخلاقيات ، في الأفعال أو في الأقوال ،
فإنه سوف يشعر بالحرج الشديد ، من أن يطلع الآخرون على هذه
الآثار التي تشوه صورة إيمانه ، كما إنه سوف يشعر فيما بينه

وبين نفسه بالضيق لأنه لم يستطع أن يصون إيمانه ذلك من التعرض لما يمسه ويؤذيه ، وينقصه . ويشعر به ذلك كله بالتساؤل ونقل المسؤولية التي يحملها أمام الله ، سبحانه وتعالى ، لأنه فرط في جنب الله ، حين عرض إيمانه لما ينقصه أو يشبوهه ، بعد إذ أنعم الله عليه بنعمة الإيمان ، وكمله بعقيدة التوحيد ، وأصبح مسؤولاً أن يحتفظ بهذه النعمة في إنقى صورة ، ليظهر بها في أبهى حلة ، وأجمل هيئة .

شعور المؤمن بعقيدة التوحيد يجعله حريصاً عليها

إن شعور المؤمن بعقيدة التوحيد بضرورة الحرص على عقيدته من التعرض لما يمسها سواء في فكره ، أو في قوله ، أو في فعله ، أو في سلوكه وتصرفاته ، أو في علاقته بالآخرين ، وشعوره بالفارق بين نقاء هذه العقيدة وطهارتها وصفاتها ، وبين ما في مخالفتها من دنس ورجس يجعله يحرج منه ويضيق به ويأنف من التعرض له ، هذا الشهور هو الحياء ، فهو يربا بنفسه أن يتعرض لهذا الحرج أمام الناس ، ويربا بنفسه أن يقصر في حق ربه ودينه وأن يقف أمام الله موقف المضيع للحق ، المفرط الأمانة .

الحياء شعبة من الإيمان

وإذا كانت العقيدة هى التى تبنى شخصية المؤمن ، فإن شعور الحياء هو الذى يصون هذا البناء ، ويحفظ عليه سلامته ، ويجمله بالنقاء ، ويحليه بالطهارة والصفاء ، فإذا ذهب الحياء ، وإنكشفت البناء لعوادي الفتن وإفقات المخالفة والمعاصى ، زالت حليته ، وحال جماله ، وتغيرت صورته ، بل لعله من إستمرار تعرضه للكفات تتلف أركانه ، وتتهوى جدرانه .

ولهذا نجد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تربط بين الإيمان والحياء ، فقد روى مسلم وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الحياء من الإيمان » كما روى مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإيمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان .

والحقيقة أن الحياء لا يعصم الإنسان من مجرد المعصية والمخالفة والإكتفاء بالتحرز عما يتحرز عنه عامة الناس ، ولكنه يعصمه ويمنعه عما هو أدق من المعصية والمخالفة ، وهى الأمور التى قد تمس دينه أو مروءته أو كرامته الإسلامية ، ولو لم تكن فيها مخالفة صريحة أو معصية واضحة ، إن الحياء يترفع بصاحبه عن

سفاسف الأمور وتوافهها ، ويدفعه إلى التطلع إلى معالى الأمور وعظائنها ، فهم إذا مروا باللغو مروا كراماً ، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، يتجاوزون عن المسئء ، ويصفحون عن الجاهل ، ويدفعون السيئة بالحسنة ، وينصفون المظلوم ، ويردعون الظالم ، ويبدلون من ذات أنفسهم ، من قوتهم ونجاههم وكرائم أموالهم ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ، يلينون للناس ، ويحفظون لهم الجناح ، ولثلاث السننهم بكلمة غيبه ولا فحش ، ولا جوارحهم بفعل ختا ولا فاحشة . ينزهون أقوالهم عن البذاءة وأفعالهم عن الدناءة ، ونفوسهم عن الشح والطمع ، والحد والحسد ، والغل ، الضغينة .

وقد يظن كثير من الناس إن صاحب الحياء يتعرض لطغيان الآخرين وعدوانهم وإنهم يعنون ذلك منه ضعفاً وعجزاً ، ولذلك يتصحون أحبابهم بالوقاحة وترك الحياء ، حتى لا يصيبهم الأذى والشروع ، وهو ظن قد يكون له ما يبرره بحسب وقائع الحياة . خاصة عند شيعوع الفساد ، واختلاط القيم ، وظهور الفتن ، ومع ذلك فالحياء حيلة لا يتبغى لمن تحلى بها أن يقرط فيها ، وقد روى البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الإنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء . (أى يطلب منه التخلى عنه أو التخفيف منه) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه فإن الحياء من الإيمان .

وقد روى مسلم وغيره من عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحياء خير كله .

إن الخجل يدفع صاحبه إلى التفريط

والحياء خير فى نفسه ، وهو أيضاً لا يعقب من النتائج إلا خيراً : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحياء لا يأتى إلا بخير ، متفق عليه من عمران بن حصين رضى الله عنه .
وقد يختلط الأمر على بعض الناس فيحسب الخجل نوعاً من الحياء ، ويظنون أن الخجل هو الحياء ، وأن الحياء هو الخجل ، وليس الأمر كذلك .

إن الخجل قد يدفع صاحبه إلى التفريط فى الحقوق ، فى حق الله تعالى ، أو فى حقوق العباد والمخلوقين ، ولهذا يحاول بعض المريين أن يبتعدوا بأبنائهم وتلاميذهم .

الحياء حلية المؤمن

عن صفة الخجل ، وتفهم نصائحهم على إنها تشمل صفة الحياء ، وبذلك تنزل صفة من أجمل صفات الإيمان وهى صفة الحياء ، فى مقابل صفة سيئة هى صفة الخجل .
• ولهذا ينبغى التفريق فى وضوح بين صفة الحياء الكريمة ، وبين صفة الخجل السيئة ، فالحياء هو الذى يجعل صاحبه يتحرز عن ارتكاب ما نهى الله عنه ، وعن ارتكاب ما يمس شرفه ومروته

وكرامته ، وعن إنتهاك حقوق الآخرين أو المساس بمشاعرهم ،
ويدفعه إلى بذل الندى ، وإشاعة المعروف نوعيم الإحسان قولاً
وعملاً ، وسلوكاً وعلاقة ، إنه يقظة الحس ، وترفع الفكر ، وتقدير
الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة .

أما التفريط فى الكرامة لو فى حق من حقوق الله ، لو فى حق
من حقوق العباد ، مراعاة لأحد من الخلق ، أو مجاملة لهم ، أو
خوفاً من ذى منصب أو جاه أو سلطان ، أو طعماً فى ثروة أو مركز
أو عمل من الأعمال ، فهذا بعيد كل البعد عن الحياء ، بعضه
خجل وبعضه سوء تقدير ، وبعضه عجز وبعضه طمع .

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعز الناس أشد
حياء من العذراء فى خدرها ، فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله
عنه إنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس
حياء ، وكان أشد حياء من العذراء فى خدرها ، وكان إذا رأى
شيئاً يكرهه عرفناه فى وجهه ... وكان عليه الصلاة والسلام إذا
بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا وكذا ، بل
يقول : ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا ، يكفى عنه ، ولا
يسمى فاعله .

! إن عقيدة التوحيد تجعل المؤمن يتحلى بكبرياء

فلا ينبغي للمؤمن أن يستحى من الحق ، وإنما يدفعه حياؤه
لذكر الحق والمحافظة عليه والدفاع عنه ، وفى الوقت نفسه يمنعه
حياؤه من البذاء والفحش وسوء الفعل أو الكلام ، فالمؤمن لا يكون
فاحشاً ولا ستفحشاً ولا يذنباً .

وعقيدة التوحيد التى تحلى المؤمن بحيلة الحياء ، تجعل أعلى رتبة فى الحياء هى الحياء من الله تبارك وتعالى ، روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إستحبوا من الله حق الحياء ، قلنا : إنا نستحى من الله يارسول الله والحمد لله ، فقال : ليس ذلك ، ولكن الإستحياء من الله حق الحياء : إن تحفظ الرأس وما وعى ، والبطن وما حوى ، وتذكر الموت والبلى ، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ، وأثر الآخرة على الأولى ، فمن فعل ذلك فقد إستحياء من الله حق الحياء .

ففى هذا الحديث الشريف جماع الحياء كله ، جمعه الحياء من الله تعالى ، ومن لحياء عنده من الله . فكيف يستحى من الناس ، ومن لم يستح من الله ، ثم زعم أنه يستحى من الناس فقد خلط بين الحياء والخجل ، ويسمى خجله من الناس حياء ، فإذا إستحى من الله كفاه ذلك عن الحياء من النفس وعن الحياء من الناس .

ومن حرم من صفة الحياء ، حرم من الخير ، وأصبح عرضة للشر والفتنة ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت .

فالحياء هو الذى يحجز المؤمن عما لا يليق به وإيمانه ، فيظل نقياً بهياً ناصع المياض فى حلية الإيمان ، وإمتناع الحياء يجعله يرتكب ما يرتكب دون أن يشعر بالحرَج أو الضيق النفسى ، فيزول

بهاؤه وتزول حليته ، وقد يخشى على بنيانه الإيمانى نفسه يقول
أحد الشعراء .

يعيش المرء ما إستحيا بخير
ويبقى العود ما بقى الحياء
فلا والله ما فى العيش خير
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء
إذا لم تخش عاقبة الليالى
ولم تستح فاصنع ما تشاء
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم .

رقم الإيداع ٣١٤٣ / ٩١

مطابق لوتس بالقاهرة : ٩٠٩٣٦٣

هذا الكتاب

تم طبعه أثناء حرب الخليج ورغم ارتفاع سعر
الورق. فقد تقرر أن يكون ثمنه جنيهاً فقط . .
حرصاً منا على توصيل الكلمة للقارئ دون
مشقة وعناء . .

هذا الكتاب

لاغنى عنه لكل مسلم ..
لاغنى عنه فى المكتبة الاسلامية .. تتوارثه
الأجيال جيل بعد جيل

والله يوفقنا الى ما فيه خير الاسلام و

Bibliotheca Alexandrina

0522630

النا

يسوى حد

السعر ٢ جنيه